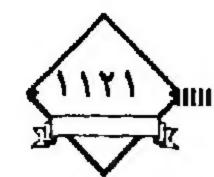
الإمام الجليل على المحارج الإمام الجليل على المحارج ال

﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ الإشارة في قسوله: ﴿ وَأُولَئِكَ ﴾ إلى أولئك الكافرين الذين غرهم غرور الأموال والأولاد فسضلوا لفرط اعتزازهم بسلطان المال والعصبية، وفي الإشارة إليهم وهم موصوفون بالكفر المؤكد الذي لا سبيل إلى الشك فيه ولا الريب بيان أن السبب في العقاب الذي ينزله الله بهم هو هذا الكفر الذي دفع إليه الغرور والاعتزاز بغير الله وبغير الحق. والجملة السامية ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ دالة على عقابهم الشديد يوم القيامة. وقد أكد الخبر بشلائة مؤكدات:

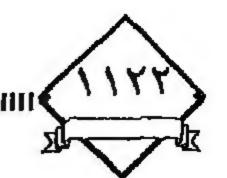
أولها: الإشارة إلى البعيد به ﴿ أُولْتِكَ ﴾ الدالة على غلوهم في الكفر، وإيغالهم فيه، وكلما قوى السبب قوى المسبب، وكلما اشتدت الجريمة اشتد العقاب، فهي مَثْلَةٌ للجزاء.

وثانيها: ذكر ضمير الفصل «هم»، فهو يؤكد؛ إذ فيه تكرار لذكر الموضوع الذي يَرِد عليه من الاختصاص.

وثالثها: التعبير عن العقوبة النارية التى تنزل بهم، بأنهم يكونون وقود النار؛ فإن الوَقُودَ هو الحطب الذى تُحرَق به النار، وأصله من وقدت النار تقد إذا اشتعلت، والمصدر الوُقود، وبالفتح ما يكون به الاتقاد والاشتعال. والمعنى على هذا أن الكافرين يكونون وقود النار؛ أى أن النار يشتد اشتعالها فيهم حتى كأنهم هم مادتها التى بها تتقد وتشتعل. وقرئ ﴿وُقُود﴾(١)، وهذا يكون فيه مبالغة فى شدة احتراقهم، أى أنهم يحترقون بالنار ويسجرون فيها حتى كأنهم الاشتعال لا من يكوى بهذا الاشتعال.

وإن هذا العقاب هو الذي ينتظر الكفار جميعا، وإن حال منكري الإسلام في الإنكار والجحود والغرور بالمال والولد، والعزة بالنفر والعصبية، كحال من سبقوهم، ولذا ينزل بهم ما نزل بأولئك؛ ولهذا قال سبحانه وتعالت آياته:

⁽١) قرأ بها مجاهد والحسن وجماعة (المحرر الوجيز ١/ ٤٠٥، البحر المحيط ٢/ ٤٥، الدر المصون ٢/ ٢١).

﴿ كُدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الدأب: العادة والشأن، وأصله من دأب الرجل في عمل يدأب دأبا ودءوبا إذا جد فيه واجتهد، ثم أطلق الدَّأبُ على العادة والشأن؛ لأن من يدأب في عمل ويستمر عليه أمدا طويلا يصير شأنا له، وحالا من أحواله، وعادة من عاداته؛ فهو من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب. وآل فرعون، وهم نصراؤه وأهل حوزته ومعاضدوه، قد استمرءوا الطغيان وألفوه حتى صار الكفر دأبا وعادة وشأنا من شئونهم.

وقد شبه الله سبحانه وتعالى حال الكافرين الذين كفروا بمحمد وَلَيْكُولُهُ وما جاء به بحال آل فرعون والذين سبقوا فرعون من الطغاة العتاة القساة المغرورين، وقد كان وجه الشبه في أمرين:

أولهما: أن الغرور هو الذى دفع إلى الجحود واللجاجة فيه والإصرار عليه، حتى إنهم ليردون الدليل تلو الدليل، وما تزيدهم الآيات إلا كفورا، وما تزيدهم الموعظة إلا عُتوا في الأرض وفسادا.

وثانيهما: في الجزاء.

وهنا يرد سؤالان أولهما: لِمَ ذكر آل فرعون، ولم يذكر فرعون؟، والثانى: لماذا نص على قوم فرعون من بين الذين سبقوهم بالكفر والجحود ومعاندة النبيين؟

والجواب عن السؤال الأول: أن ذكر آل فرعون يتضمن ذكر فرعون؛ لأنه إذا كان العناد في التابع فهو في المتبوع أشد؛ وفوق ذلك فإن آل فرعون وحاشيته ونصراءه هم السبب في طغيانه، وهم الذين سهلوا له سبيل الطغيان وضنوا بالموعظة في إبّانها، وهم الذين حرضوه على الاستمرار في الشر والإيغال فيه، فهم اتبعوه أولا، ثم حرضوه على الطغيان ثانيا بمبالغتهم في مرضاته، واستحسان ما يفعل.

وأما الجملواب عن السؤال الثاني، وهو اختصاص فرعون وآله بالذكر، فلأن فرعون كان أقوى الطغاة وأشدهم، وكان أكثرهم مالا، وأعزهم نفرا، TITY III

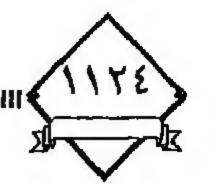
وأكثرهم غرورا؛ أليس هو القائل: ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ... ﴿ آكِ ﴾ [الزخرف] أليس هو الذي ذهب به فرط غروره إلى أن يقول في حماقة ظاهرة: ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿ آتَ ﴾ أَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ... ﴿ آتَ ﴾ [غافر] ولقد كان مستكبرا يصم آذانه عن السَّمَوَات فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ... ﴿ آتَ ﴾ [غافر] ولقد كان مستكبرا يصم آذانه عن سماع الحق حتى لقد قال سبحانه فيه: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ النَّحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ النَّحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ ... ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَوْصِ اللّهُ اللّهُ الْحَقْ ... ﴿ وَالْتَعْبِ اللّهُ وَلَهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ إِلَهُ إِلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ولقد بين سبحانه وتعالى نتيجة الغرور فى آل فرعون والذين من قبلهم، وهو التكذيب بآيات الله، وقد ترتب على التكذيب نزول العقاب الشديد؛ سنة الله فى الذين كفروا ولجوا ولم يثوبوا إلى رشدهم، وينيبوا إلى ربهم، فقال سبحانه:

﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ هذا هو الدأب والعادة، وهو الغرور المردى، وهذه نتائجه التى تجمع بين المغرورين دائما، وهو التكذيب بآيات الله تعالى. وفي هذه الجملة السامية يقرر الله سبحانه ثلاث حقائق ثابتة؛ اثنتان منها تتعلقان بالكافرين المغرورين، وهما: التكذيب بآيات الله تعالى، والعقاب الذي يأخذهم سبحانه وتعالى به؛ والثالثة بيان شأن من شئون الله تعالى جلت قدرته، وهو أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، كما أنه سبحانه غفور رحيم، وأنه المنتقم الجبار، كما أنه اللطيف الخبير.

فأما الحقيقة الأولى فقد قال سبحانه فيها ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ أى كَذَّبُوا بالآياتِ والأدلة التي تثبت رسالات الرسل، وتشبت وحدانية الله تعالى. وأضاف سبحانه الآيات إليه جلت قدرته، للإشارة إلى عظم دلالتها وقوة إثباتها، وأنها آيات الخالق لتعريف خلقه، وأدلة الواحد الأحد لإثبات وحدانيته، ومع ذلك لجوا واستمروا في غيهم يعمهون.

والحقيقة الثانية: قال سبجانه وتعالى فيها: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أى أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم على هذه الذنوب بما يساويها، وبما يقابلها، وعبر عن العقاب بهذا التعبير؛ لأنه يفيد أُمورًا ثلاثة:

أولها: أن الأخذ يفيد الوقوع التام في سلطان الله تعالى، فهو سبحانه أخذهم كما يؤخذ الأسير، لا يستطيع من أمره فكاكا.

ثانيها: أن التعبير بالباء يفيد أمرين: المصاحبة والمقابلة؛ فهم قد أخذوا مصاحبين ومتلبسين بذنوبهم لم يقلعوا، ولم يتوبوا، بل استمروا على حالهم ملابسين لها ومقترنة بهم، كما تدل على أن العقاب مقابل للذنوب، فهو بدل ببدل، وكما أنهم قدموا الذنب، فليتسلموا العقاب.

وثالثها: أن هذا التعبير فيه إشارة إلى عدل الله سبحانه وتعالى الكامل؛ فالذنب هو الذى ولد العقاب، وهو يماثله تمام المماثلة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

والحقيقة الثالثة: قال سبحانه وتعالى فيها: ﴿ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وفى ذكر هذا الوصف للذات العلية إشارة إلى شدة العقاب لشدة الجريمة، وإشارة إلى أن العدالة الإلهية تقتضى شدة العقاب؛ لأنه لا يستوى الذين يحسبون والذين يسيئون، ولا يستوى الأخيار والأشرار؛ فإن المساواة هى الظلم فى هذه الحال. يسيئون، ولا يستوى الأخيار والأشرار؛ فإن المساواة هى الظلم فى هذه الحال. ثم فى هذا الوصف للذات العلية تعليم للناس بأن كل فعل يجب أن يكون له جزاؤه ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴿ يَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴿ يَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴿ يَهُ كَل وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ وَيَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ وَيَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ وَي النفس، ويجعل كل الزين الخوف على الرجاء، فإن الخوف يجعل العابد يستشعر الطاعة دائما ولا يَدل بالعبادة، وتغليب الرجاء يمكن للنفس الأمارة بالسوء أن تسيطر، ويجعل العابد يَدل بعبادته.

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ اغتر المشركون بأموالهم وأولادهم وقوتهم في الأرض، فكفروا وعتوا عتوا كبيرا؛ فبين الله سبحانه وتعالى أنهم سَيُغْلَبون في هذه الدنيا، وأنهم في الآخرة سيحشرون إلى جهنم؛ ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول فيهم هذه الحقيقة فقال سبحانه: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

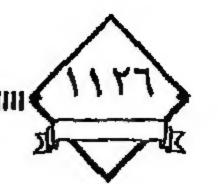
TITO

وإذا كانوا يـجابهون النـبى ﷺ بذلك فإنه يكون من المناسب أن يتـولى هو الرد، وهو الذى جُرِّدُ من المال والولد، ولا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى.

وإن ذلك الاغترار كان من المشركين واليهود الذين كانوا يجاورون النبى على المسلمة بدر بالمدينة، وقد جابهوا النبى على بذلك عندما دعاهم إلى الإسلام بعد واقعة بدر التى انتصر فيها المسلمون؛ فإنه يروى أن النبى على جمعهم في سوق بني قينقاع، وقال لهم: "يا معشر اليهود، احذروا مثل ما نزل بقريش، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أنى نبى مرسل». فقالوا: لا يغرنك أنك لقيت أقواما أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا(۱).

وإذا كان الاغترار من الفريقين فإنه يصح أن نقول إن الخطاب للكفار جميعا الذين يغترون مثل هذا الغرور، وخصوصا أن النبي عَلَيْكُ أمر بأن يخاطب بهذا الذين كفروا، سواء أكانوا من هؤلاء أم كانوا من أولئك، وإن الكفر بالحقائق

⁽١) رواه أبو داود: الحراج والإمارة والفيء - كيف كان إخراج اليهود من المدينة (٢٦٠٧).

الواضحة البينة التى تدركها العقول السليمة يكون سببه دائما اغترارا بأمر مادى مسيطر على النفس يجعل عليها غشاوة فلا يدرك العقل، ولا يؤمن القلب.

وهنا يرد بحث لغوى وهو: لماذا أدخل السين في قوله تعالى: ﴿ سَتُغْلَبُونَ﴾ ولم يقل تعالى: ﴿ سَتُغْلَبُونَ﴾ ولم يقل تعالى كلماته: ستحشرون؟

والجواب عن ذلك: أن السين لتأكيد القول، والذي كان موضع شك عند هؤلاء هو كون النبي ﷺ سيهزمهم في الدنيا، والحشر قد أكده سبحانه وتعالى في كثير من آى الكتاب. وفوق ذلك فإن السين مقدرة في تحشرون باعتبارها معطوفة على «ستُغلَبون» والعطف على نية تكرار العامل.

ولقد أشار سبحانه إلى أن الحشر سيكون تجميعا للكفار يساقون بعده إلى نار جهنم، وجهنم هى الجزء العميق فى النار؛ ولأنه بعد الحشر يكون السوق إلى نار جهنم وتعدت كلمة يحشرون به "إلى"؛ إذ قد تضمنت مع معنى التجمع معنى السوق والأخذ إلى نار جهنم. ثم أشار سبحانه إلى شدة العذاب بقوله تعالى: ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ أى أنها ليست مُقاما محمودا بالنسبة لهم، بل هى مقام مذموم منهم يصح أن يقال فيه بالنسبة لهم "بئس المهاد" فجهنم ليست موضع ذم فى ذاتها باعتبارها دار جزاء عادل، ولا يذم الجزاء العادل ولو كان قاسيا، ولكن هى موضع الذم ممن ينزل به لأنه سيتلقى قسوته. ومعنى المهاد: الفراش المبسوط السهل اللين المربح، فيقال: مهد الرجل الأمر بسطه وهيأه وأعده، وعلى هذا فالتعبير فيه نوع من التهكم بهم، إذ هى لا تكون أمرا ممهدا.

قَدُكَانَ

لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةُ تُقَايِلُ فِ سَيلِ ٱللّهِ وَأَخْرَى صَالِيلِ ٱللّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللّهُ وَأَخْرَى الْعَيْنِ وَٱللّهُ يُولِي اللّهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللّهُ يُولِي اللّهِمْ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي اللّهَ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي اللّهَ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي اللّهُ مُن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي اللّهُ مِن يَشَاءُ إِنَّ اللّهُ مِن يَشَاءُ إِنَّ فَي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِللّهُ وَلِي اللّهُ مِن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مِن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مِنْ يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مِنْ يَلْمُ اللّهُ مُن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مُن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مُن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مِنْ يَشَاءً إِنْ اللّهُ مِنْ يَسْرَانِهُ اللّهُ مِنْ يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مِنْ يَلْمُ اللّهُ مِنْ يَلْمُ اللّهُ مُن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مُن يَاللّهُ مِنْ يَلْمُ اللّهُ مُن يَشَاءً إِنَّ اللّهُ مُن يَلْمُ اللّهُ مُن يَشَاءً إِنْ مُن يَشَاءً إِنَّ مُن يَشَاءً إِنَّ مُنْ يَعْمُ مُنْ يَلْمُ مُن يَشَاءً إِنَّ مُن يَعْمُ مُنْ اللّهُ مُن يُسْرَعُ مُن يَشَاءً إِنَّ مُن يُشَاءً إِنْ مُن يُعْمَالًا وَاللّهُ اللّهُ مُن يَعْمُ مُن يَشَاءً إِنْ مُنْ يَعْمُ مُن يَعْمُ مُنَالِقُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

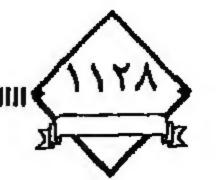
TITY

وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَيْنِ الْتَقْتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مَنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾ هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر، فالفئتان المشار إليهما في الآية: المسلمون، والمسركون. والمسلمون الفئة التي تقاتل في سبيل الله، أي في سبيل إعلاء كلمته وطلبا لمرضاته، والأخرى الكافرة: المشركون. والمعنى على هذا أن الله سبحانه إذ ينذر الكافرين بأنهم سيغلبون في الدنيا، ينذرهم بما قامت عليه البينات، وظهرت به الأمارات؛ وذلك لأن لهم آية أي أمارة ودلالة تدل على صدق ما يوجهه النبي ولا المسلمية من أنهم سيغلبون، وتلك الآية الدالة على صدق ذلك التهديد والإنذار الشديد هي في حال الطائفتين اللتين التقتا في حرب قوية، إذ انتصرت الفئة التي تقاتل في سبيل الله وهي القلة، على الفئة الكافرة وهي الكثرة، ومع أن أولئك الذين يقاتلون في سبيل الله كانوا يعلمون أن أولئك أكثر عدا، وأكثر عُدَّة.

ونريد أن نبحث هنا في بعض الألفاظ التي لها إشارات بيانية:

فقوله تعالى عن الفئة الكافرة: ﴿ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ فيه إشارة إلى بعد ما بين الفريقين من حيث الغاية من القتال؛ ففيه إشارة إلى تقدم الأولى معنويا، وتأخر الثانية؛ فالأولى تقاتل لا لعرض من أعراض الدنيا، ولا لغاية مادية مبتغاة، بل للحق، وفي سبيل الحق، ومرضاة للحق جل جلاله؛ والأخرى تكفر بكل هذه المعنويات فتقاتل في الباطل وللباطل ولنصرة المادة، ولأعراض الدنيا؛ وفرق ما بين الفئتين عظيم؛ فإن كانت الأولى فقيرة في المال قليلة في العدد، فهي قوية بالمقصد والغاية، والثانية على نقيض ذلك تماما، فهي كثيرة المال وكثيرة العدد، ولكنها فقيرة في الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿ يَرُونَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾ فيه بيان أن المؤمنين يرون المشركين ﴿ مِثْلَيْهِمْ أَى أكثر منهم مرتين، فالمثل معناه المساوى، والمشلان لأمر ضعفه، والمعنى على هذا أن المؤمنين الذين أعطاهم الله ذخيرة من الإيمان واليقين وطلب الحق يرون أعداءهم رأى العين لا بالوهم والخيال ضعفهم، ومع ذلك لم

يجبنوا ولم يضعفوا. فالتعبير بقوله: ﴿ رَأْيُ الْعَيْنِ ﴾ تأكيد الرؤية بأنها رؤية بصرية، لا رؤية تقديرية؛ فهم يعاينون معاينة لا لبس فيها ولا غموض أنهم ضعفهم. فالذين يعتزون بالكثرة عليهم أن يعرفوا أى الفريقين غلب، والذين يعتزون بالمادة عليهم أن يعرفوا لمن كانت النصرة: أهى للمادة أم للروح والإيمان؟ يعتزون بالمادة عليهم أن يعرفوا لمن كانت النصرة: أهى للمادة أم للروح والإيمان؟ فالذين رأوا خصومهم مثليهم هم المؤمنون. وهذا ترجيح ابن جرير الطبرى. وقد رجح الزمخشرى أن الذين رأوا: هم المشركون، قد رأوا المؤمنين مثليهم. وإن الأول في نظرنا أولى؛ لأن المسلمين في غزوة بدر كانوا فعلا أقل عددا من المشركين، وأقل عدة، ولأن التعبير بقوله تعالى ﴿ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾ يفيد أن رؤية هذه الكثرة كانت بصرية بالمعاينة، لا بالتقدير أو التخيل أو التوهم، ولا يمكن أن الكثرة كانت بصرية بالمعاينة، لا بالتقدير أو التخيل أو التوهم، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في رؤية المشركين للمؤمنين؛ لأنه كان يكذب، ولذلك نختار أن الرؤية كانت رؤية المؤمنين للمشركين، ولكن قد ورد اعتراضان:

أحدهما: أن المشركين في بدر كانوا ثلاثة أمـثال المؤمنين تقريبا ولم يكونوا ضعفهم.

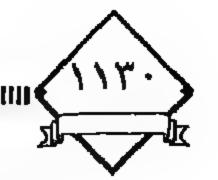
وإن رد الاعتراض الأول سهل؛ فإن العين لا تقدر تقديرا عدديا، ولكنها تقدر تقديرا تقريبيا؛ فثلاثة الأمثال قد تُرى رأى العين مثلين. وقد يقال إن المراد بكلمة مثلين ليس التثنية إنما المراد مجرد التكرار وذلك استعمال عربى، كما فى قوله: ﴿ثم ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرُتَيْنِ ... ﴿ الللك] ، فالمراد تكرار النظر، لا التقدير بمرتين اثنين؛ كذلك هنا المراد التكرار العددى لا مجرد مثلين اثنين، وإن ذلك شائع، فيقال مشلا: اقرأ هذا مرتين ولا تكتف بالنظرة الأولى، والمراد التكرار.

أما الاعتراض الثاني، فقد أجاب عنه ابن كثير في تفسيره المستمد من الأثر، بأنهم عندما أرادوا حسبانهم رأوهم ضعفهم أو يزيدون، فلما ألقى في قلوب الذين TI I Y 9

آمنوا البأس والقوة، والتقوا بهم استهانوا بهم؛ ولذا روى عن ابن مسعود أنه قال فى غزوة بدر: "نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا" وتلك حكمة الله العلى الخبير؛ رأوهم يزيدون عليهم أضعافا، وذلك هو الحس الواقع، ولكن عند اللقاء صغروا فى أعينهم ليكون النصر؛ لأن المقاتل إن استكثر قوة خصمه عند اللقاء ضعف أمامه فيكون الانهزام، وإن استهان مع الحرص كان النصر؛ ولذا سئل على رضى الله عنه: كيف كنت تصرع من يبارزك؟ فقال: "كنت أكون وهو على نفسه" أى أن عليا يقدم مستعليا بإيمانه على خصمه، وخصمه يحس بالخوف فتكون عليه قوتان ينتفع بهما على: قوة من نفس، وقوة من نفس خصمه ولدها الخوف.

﴿ وَاللَّهُ يُؤِيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾

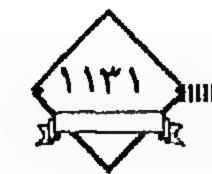
وأما الدعوة إلى الاعتبار فقد ذكرها رب البسرية بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ أى إن ذلك الذي رأوه وشاهدوه وهو أن الفئة القليلة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله، غلبت الفئة الكثيرة الكافرة التي تقاتل في سبيل الشيطان

مع كثرتها وعدتها وأموالها فيه اعتبار بأن يجعلوا منه سبيلا لإدراك المستقبل؛ فإن العبرة معناها في اللغة وفي عرف القرآن والناس أن يؤخذ من الأمور الواقعة المحسوسة دليل على ما يمكن أن يأتي المستقبل غير المحسوس والمكشوف، فكان على هؤلاء أن يعرفوا من هذه الواقعة التي انتصر فيها الإيمان مع قلة أهله على الكفر مع كثرته، أن القوة المادية ليست كل شيء؛ وإن الذي يدرك ذلك هم أولو الأبصار، أي أصحاب المدارك الصحيحة التي تفهم الأمور على وجهها، فالمراد من الأبصار ليس البصر الحسى بل البصر المعنوى العقلي ولكن الذين طمست عليهم المادة لا يدركون الأمور على وجهها، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا اللهُ وَلَهُمْ أَعْنُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولْئِكَ فَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولْئِكَ هُمُ الْفَافُونَ ﴿ لَهُ الْغَافُونَ ﴿ لَا يَعْرَفُ لَا الْعَرَافِ].

وإنه لكى تخرج النفس من ربقة المادة تذكر الله دائما، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

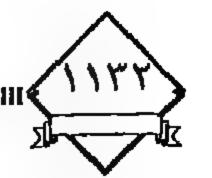
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ تِمِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنظرةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلِمِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ وَاللَّهُ عِنْدَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ عَلَى قُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ وَاللَّهُ عِنْدَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ عَلَى قُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ كُوبِ خَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَرَبِّهِ مَجَنَّكُ الْوَيَعَا وَأَزُوبَ مُعَلِمَ مَن تَعْتِهَا الْأَنْهَ لَرُخُلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُونَ وَيَعَا وَرَخُونَ مَن تَعْتِهَا الْأَنْهَ لَرُخُلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُونَ وَيَعْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُونَ وَرَضُونَ اللَّهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا فَالْعِيبَادِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا فَالْعِيبَادِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا فَالْعِيبَادِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا فَالْعِيبَادِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيلًا لَهِ عَادِ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَاءَامَنَا فَأَغْفِرلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ وَأَلْقَانِينَ وَالصَّلِدِقِينَ وَالْقَلِينِينَ وَالصَّلِدِقِينَ وَالْقَلِينِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُفِرِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُلْفِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتِعُولِينَ وَالْمُسْتِينِينَ وَالْمُسْتِينِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَ وَالْمُسْتُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتُولِينَا وَالْمُسْتَعُولُونَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتِعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتِعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتِعُولِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولِينَا وَالْمُسْتَعُولُولُونَا وَالْمُسْتُعُولِينَا وَالْمُسْتُعُولُونَا وَالْمُسْتُولِينَا وَالْمُسْتُعُولُ وَالْمُسْتُولُولُونَا وَالْمُسْتُولُولُولُولُونَا وَالْمُسْتُولِ

فى الآيات السابقة بين سبحانه اغترار المشركين بأموالهم وأولادهم وكثرتهم، وكثرة النفر الذين يعاضدونهم، وأشار إلى اغترار آل فرعون بسلطانهم، وعاقبة أمرهم؛ وفى هذه الآية يبين سبحانه مصدر الغرور وأسباب الاغترار فى هذه الدنيا، وما ركز فى قلوب الناس من حب الشهوات التى يودى الاشتداد فى طلبها إلى الانحراف فى التفكير وإلى آن يطمس على البصيرة فلا تدرك الأمور على وجهها؛ ثم يبين سبحانه منزلة ما فى هذه الدنيا من متع فانية بجوار ما فى الآخرة من نعيم دائم. وإذا كان قد بين سبحانه وتعالى أولا مآل المغترين المعتزين بأعراض الدنيا، فقد بين فى هذه الآيات مآل المتقين وأوصافهم، ومقدار فهمهم لزخارف هذه الحياة وما فيها من شهوات مردية عند الانحراف فى طلبها. ولقد ابتدأ سبحانه بما ركز فى فطرة كل إنسان من حب وطلب لهذه الشهوات فى مواضعها، فقال سبحانه:

وَالْفِضَة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ هذه زينة الحياة الدنيا، وهذه متعها، والفضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ هذه زينة الحياة الدنيا، وهذه متعها، وهي مصدر الحير، ومصدر الشر فيها، وبها تكون الرفعة، وبها يكون السقوط، وبها تكون العيزة، وبها تكون الذلة؛ والإرادة الإنسانية هي التي تجعلها في أحد الطريقين، فإن كانت الإرادة قوية حازمة جعلت من هذه الأمور مصدر خير وطريقا إلى الجنة، وإن تحكم الهوى وغلب الشيطان، وضعف الوجدان الديني، كانت هذه الأمور مصدر شر وطريقا إلى النار؛ فهي طريق الجنة عند الأبرار، وكل امرئ وما تهوى نفسه.

وإن هذه الأمور محببة لنفس الإنسان، مجبول بفطرته على الميل إليها، وهى والاستشراف لها وطلبها، فهى طَلِبة النفس الإنسانية؛ إذ هى من طبيعتها، وهى تتقاضاها طبيعة الإنسانية، ومن يحاول أن ينزع الميل إلى هذه الأشياء الستة من نفسه، فإنما يحاول اقتلاع الخاصة الإنسانية من كونه، فالطبيعة الإنسانية قد ركز فيسها حب هذه الأمور، ولا تخرج هذه الأمور من النفس الإنسانية إلا إذا بعد الإنسان عن طبعه.

ولأن هذه الأمور في الفطرة الإنسانية عبر سبحانه وتعالى بالبناء للمجهول، فقال سبحانه:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ فأبهم سبحانه مَنْ زَين حب هذه الأمور للإشارة إلى أنها في الفطرة الإنسانية، نشأت في الإنسان منذ خلقه سبحانه وأنزله إلى هذه الدنيا، فهو قد كونَّه سبحانه ومعه تلك الطبيعة الإنسانية، وإنه ينتهى الأمر إلى أن الذي زين هذا الحب هو الله سبحانه وتعالى، وقد يؤكد ذلك قراءة مجاهد (زيَّنَ للنَّاسِ)(۱) بالبناء للفاعل، ويكون الفاعل ضميرا يعود على الله سبحانه وتعالى. ومعنى ﴿ زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ ﴾: أودعت فطرتهم حب هذه الشهوات، وأنهم لا يرون فيها نقصا ولا مخالفة للكمال والشهوات المراد بها موضع الشهوات، فهي من باب ذكر المصدر وإرادة اسم المفعول؛ فهذه الأمور الستة هي المشهوات، ولكن أطلق عليها اسم الشهوات للإشارة إلى شدة محبتها والحرص عليسها. ولقد قال الزمخشري في ذلك: «جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشهاة محروصا على الاستمتاع بها» فالمراد أنهم يحبون هذه الأشياء، ويرون محبتها أمرا حسنا، ولا غضاضة فيه.

ويرى الزمخشرى أن قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِسَاءِ ﴾ فيه إشارة إلى خساسة هذه الأمور، ويقول في ذلك: «والوجه أنه يقصد تخسيسها فيسميها شهوات؛ لأن الشهوة مسترذلة منذموم من اتبعها شاهد على نفسه

⁽١) وبها قرأ الضحاك، ينظر: المحرر الوجيز ١/٨٠٤، البحر المحيط ٢/٤١٣، الدر المصون ٢/٣١..

11rr

بالبهيمية، وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ ثم جاء بالتفسير ليقرر فى النفوس أن المزين لهم حبه ما هو إلا شهوات لا غير، ثم يفسره بهذه الأجناس فيكون أقوى لتخسيسها، وأدل على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب ما عند الله ».

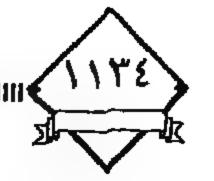
ولسنا نرى رأى الزمخـشرى في أن هذه خسـيسة في ذاتها، أو يقـصد إلى تخسيسها في ذاتها، وإنما نرى أنها فطرة الله يبينها الله سبحانه وتعالى، ويشير إلى أنها مطلوبة من كل إنسان، وأن المقتصد يُجمل في الطلب ويجعله للخير، وغير المقتصد يسرف فيفحش، فيكون الشر. وزينة الله التي خلقها ليست حراما، وهي من قبيل هذه المشتهيات، فيقول تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرُجُ لعبَاده وَالطَّيْبَات منَ الرِّزْق . . . ﴿ ٣٦٠ ﴾ [الأعراف]. وقال تعـالى: ﴿ خُذُوا زِينَتُكُمْ عند كلّ مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنَّهَ لا يُحبُّ الْمُسْرِفينَ ﴿ إِلَّا الْأَعْرَافِ] وقـال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ... ﴿ اللَّهُ ﴾ [البقرة]، وقال ﷺ في الخيل: "الحيل معقود بنواصيها الحير إلى يوم القيامة"(١). وقـــال في الحرث وهو الزرع: "مـا من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعــأ فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة ١(٢). وقال عَلَيْكَةِ: "حبب إلى من دنياكم: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة "(٣). وقال عَلَيْة: «ألا أخبركم ببخير ما يكنــز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عــنها حفظته، وإذا أمرها أطاعــته»(٤). وقال تعــالى: ﴿وَمَنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّنْ أَنفُسكُم أَزْوَاجَا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقُوم يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آنَ ﴾ [الروم].

⁽١) متفق عليه رواه البخاري: الجهاد والسير – الخيـل معقود في نواصيها الخـير (٢٦٣٨)، ومسلم: الإمارة (٣٤٨٠).

 ⁽۲) رواه بهذا اللفظ أحمد في مسئد المكثرين (۱۳۰۲۵)]، والحديث متفق عليه فقد رواه البخاري: المزارعة فضل الغرس (۲۱۵۲)، ومسلم: المساقاة (۲۹۰٤).

⁽٣) رواه النسائي: عشرة النساء - حب النساء (٣٨٧٨)، أحمد: مسند المكثرين (١٨٤٥).

⁽٤) رواه أبو داود: الزكاة – حقوق المال (١٤١٧).

وبهذا يتبين أن هذه الأعيان ليست خسيسة في ذاتها، ولا يقصد تخسيسها، وإن كانت هي دون نعيم الآخرة ومتعها.

وقوله تعالى: ﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواَتِ ﴾ فيه إشارة إلى أن الناس يحبون هذه الشهوات ويستحسنون هذه المحبة؛ وذلك لأن الإنسان قد يحب شيئا ولكنه في محبته له غير راض عن نفسه، كأولئك الذين يميلون إلى بعض الآفات الاجتماعية، كالخمر، والميسر؛ فإنهم مع ميلهم إليها يستنكرون حالهم، ولا يحمدون ما يفعلون، إلا إذا كانوا قد طمس الله على بصيرتهم، فعموا وضلوا، ورُين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، ولكن الناس جميعا مع محبتهم لهذه الأمور يستحسنون هذه المحبة، ويرضون عن أنفسهم في ميلهم إليها؛ وإن ذلك الاستحسان من عامة الناس يدل على أن محبة هذه الأمور من فطرة الإنسان ومن طبيعته؛ وإن هذا الميل لا يدل على خسة في الطبع، ولكنه يدل على أنها في الفطرة.

وإن محبة هذه الأشياء، وهي رمز للطبيعة الإنسانية ليست بدرجة واحدة، بل تختلف بمقدار ما تشبع به الحاجات والغرائز الإنسانية.

وقد يقول قائل: وكيف يكون حب الذهب والفضة فطريا، مع أنه ليس من الفطرة؟ والجواب عن ذلك: أن الذهب والفضة يشبعان الحاجات الإنسانية، فهما من الوسائل للوصول إلى النساء وغيرهن، وهما في خدمة تلك الفطرة، وأحبهما الناس لأنهما يوصلان دائما إليها، ثم صار حبهما لذاتهما، وأشبه أن يكون من الفطرة.

ولنذكر هذه الأمور الستة، وهي مرتبة مراتب بترتيب القرآن الكريم:

المرتبة الأولى: النساء، وحبهن فطرى في الطبيعة الإنسانية مستكن فيها، لا يختلف فيه الناس إلا من إيفَت (١) مشاعره وفسدت طباعه، وهن زهرة هذا

⁽١) أي أصابتها الآفة.

1170 III

الوجود الإنساني، ولقد سماهم القرآن كذلك فقال تعالى: ﴿ وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴿ اللَّهِ ﴾ [طه].

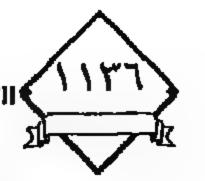
وقال تعالى فى العلاقة بين الرجل والمرأة: ﴿ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَمَعْلَمَ : ﴿ مَا تَرَكْتَ بِعَلَى فَتَنَةَ أَضِرَ وَلَقَدَ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ فيما رواه البخارى ومسلم: ﴿ مَا تَرِكْتَ بِعَلَى فَتَنَةَ أَضِرَ على الرجال من المكلفين ومن الناس على الرجال من النساء ولم يذكر حب النساء للرجال، وكلاهما فطرى فلماذا ذكر حب الرجال للنساء، ولم يذكر حب النساء للرجال، وكلاهما فطرى في الطبع الإنساني؟ وقد أجاب عن ذلك بعض المفسرين بأن طلب الرجل للمرأة أشد وأقوى وأحد، وكثير من الرجال من يفتتنون بالنساء، وقليل من النساء من تظهر فتنتهن بالرجال، والحس يؤيد طلب الرجل للمرأة، فهو يبذل النفس والنفيس في طلبها، ولا يعرف من النساء إلا قليلا من يبذل ذلك.

والرأى عندى أن ذكر حب الرجال للنساء فيه إشارة إلى علاقة المحبة المتبادلة بين الفريقين؛ فهى إشارة إلى تلك العلاقة الفطرية من الجانبين، فذكر محبة الرجل للمرأة فيه تنبيه إلى محبة المرأة للرجل؛ وما يستفاد بالإشارة يستغنى فيه عن العبارة، واكتفى بذكر حب الرجل لأن حبه الأوضح، ولأنه الأشد، ولأنه الذي يؤدى في جملة أحواله إلى الفتنة، ولأن المرأة مجيبة في هذا الباب لا طالبة، وإن سبقت هي بالمحبة حاولت أن تخلق الطلب في نفس من تحب.

وحب النساء ليس شرا؛ لأن الله جعل المرأة رحمة للرجل، إنما يكون الشر في الإسراف في الطلب حتى يكون النساء خلب كبده، وفي طلب الحرام، وفي طلب الجمال من غير ملاحظة الدين؛ فلقد قال عليه: «إياكم وخضراء الدّمن» (٢)،

⁽١) متفق عليه؛ رواه البخاري: النكاح – ما يتقى من شؤم المرأة (٤٧٠٦)، ومسلم: الذكر والدعاء (٣٩٢٣) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

⁽٢) سبق تخريجه. وراجع الإكمال من الجامع الصغير، والكامل لابن عدي.

وقال ﷺ: «تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها ودينها، عليك بذات الدين تربت يداك»(١).

ولقد قال رَبِيَا إِن الله أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر»(٢).

المرتبة الثانية: حب البنين، وقد ذكر حب البنين بعد حب النساء؛ لأن البنين ثمرة الحب الأول؛ وفيه إشارة إلى التوجيه الإسلامي، وهو أن يكون حب النساء ذريعة إلى الإنجاب والنسل لا لذاته، كما قال على النكور فقط؟ الظاهر ذلك، مبّاه بكم الأمم يوم القيامة"(٣). وهل المراد من البنين الذكور فقط؟ الظاهر ذلك، ويزكى هذا قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا ... ﴿ إِلَى اللّهِ فَا وَيزكى هذا قوله تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا ... ﴿ وَيَ اللّهِ وَيزكى هذا قوله تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ وَينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا ... ﴿ وَيَ النّهِ وَاقع بين الناس في الماضي والحاضر من أنهم يطلبون الذكر دون الأنثى، وأنهم يرون في كثرة البنين نصرة وفخارا، وفي البنت غير ذلك؛ ولكن لو أننا قلنا إن المراد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لكان في النص القرآني متسع؛ لأن الابن يظلق ويراد الذكر والأنثى على سبيل المجاز، وإن محبة الولد بعد ولادته أمر فطرى لا فرق بين ذكر وأنثى، وإن كان الكثيرون يرغبون في الذكور دون الإناث فإن ذلك لا ينفي المحبة الفطرية لأولاده جميعا، والعرب أنفسهم كانوا يحبون بناتهم وإن كانوا لا يعتزون إلا بالبنين. وإني أميل إلى هذا؛ فالأولاد جسيعا ثمرات المقلوب وقرة الأعين؛ ولقد قال النبي يَشِيد: "إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين؛ وإنهم مع ذلك لمجبة مبخلة محزنة"(٤).

والمرتبة الثالثة: حب القناطير المقنطرة من الذهب والفيضة. روى أن النبى عَلَيْكُ قال: «القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية»(٥) وإن كانت الأوقية التى نعرفها هي

⁽۱) مــتفق على صــحتــه وقد رواه البــخاري: النــكاح – الأكفــاء في الدين (٤٧٠٠)، ومسلم: الرضــاع – استحباب نكاح ذات الدين (٢٦٦١).

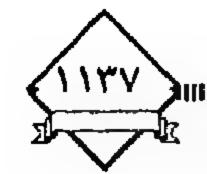
⁽٢) رواه ابن ماجه: النكاح - تزويج الحرائر (١٨٥٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

⁽٣) فتح الباري في شرحه حديث: من استطاع منكم الباءة (٢٦٧٧).

⁽٤) أخرجه ابن ماجه: الأدب – الوالد والإحسان إلى البنات، وأحمد: مسند الشاميين (١٦٩٠٤).

⁽٥) رواه الدارمي: فضائل القرآن – كم يكون القنطار (٣٣٣٤) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه.

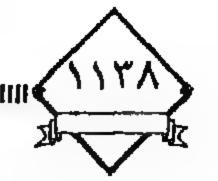

الأوقية التي أشار إليها النبي رَيُلِي فالقنطار الذي نعرف في مصر هو القنطار الذي ذكر في حديث النبي ﷺ؛ لأن القنطار (١٢٠٠) أوقية لأنه مائة رطل والرطل (١٢) أوقية. وقد قال الزجاج في أصل معنى القنطار: إنه مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه، تقول العرب: قنطرت الشيء إذا أحكمته، ومنه سميت القنطرة لإحكامها، والقنطرة المعقود، فكأن القنطار شيىء محكم يسع ذلك المال، أو أنه جمع قدر كبير من المال متراص الأجزاء محكم الربط. والمقنطرة معناها مـضاعفة مقادير القنطار، فمعنى قناطير مقنطرة عدد كثير من القناطير متضاعف، كقولك ألوف مؤلفة، وأضعاف مضاعفة، والمراد أن كثرة المال أمـر محبوب مطلوب زين للناس حبها، ومحبة المال الكثير قد أودعت قلوب الناس؛ لأنهم رأوا أنه السبيل إلى طلب ملاذ هذه الحياة، فلا يجد غايته من النساء إلا ذو مال، ولا غايته من إشباع الحاجات إلا ذو المال؛ ولقد قالت عائشة رضى الله عنها: "رأيت ذا المال مهيبا، ورأيت ذا الفقر مهينا» وقالت رضى الله عنها أيضا: ﴿إِنْ أَحساب ذوى الدنيا بنيت على المال».

وإن محبة المال لم تكن في أول الأمر لذات المال، ولكن لأنه ذريعة لـغيره من ملاذ الحياة ومطالبها، ولكن بتوالى الأزمنة نسى كثير من الناس الغاية، واتجهوا إلى الوسيلة فصارت في ذاتها غاية، وأصبح المال يطلب لأنه غاية في ذاته، كما هو الشأن في كل وسيسلة تؤدى إلى أمر محبوب مؤكد المحبة وهي مؤكدة التوصيل؛ ولذلك صار المال مطلوبا، وطلب كالأمر الفطرى. ولقد قال ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتعى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»(١).

⁽١) متفق عليه؛ رواه البخاري: الرقاق – ما يتقى من فتنة المال (٥٩٥٦)، ومسلم: الزكاة – لو كان لابن آدم (١٧٣٧)]. وجاء بلفظ امن ذهب، في صبحيح مسلم (١٧٣٨). كـما رواه الترمذي وأحـمد والدارمي

وطلب المال ليس شرا، بل قد يكون خيرا إن طلب من الطريق الحملال، وأنفق في حلال، وأعطى منه حقه. ولقد قال عليه السلام: "إن الله يحب العبد التقى الخفي»(١).

النوع الرابع: الخيل المسومة، ومعناها المعلمة بعلامة تجعلها مرموقة حسنة المنظر، تجتلب الأنظار. وقيل المسومة: الراعية. والخيل من مفاخر الناس، ومن أدوات القتال، وكانت عزا للعربى؛ ولقد ذكر النبى على أن في نواصيها الخير، كما أشرنا من قبل؛ وقد روى أبو هريرة أن رسول الله على قال: «الخيل ثلاثة: لرجل ذكر ، ولرجل ستر، ولرجل وزره (٢) فهى ذكر لمن كان يقتنيها للجهاد في سبيل الله، وستر لمن يقتنيها ويربيها ويبيع من نتاجها ما يستر به حاله ويرد غائلة الفقر، ووزر لمن يقتنيها ويفاخر بها، وكمن يسابق بها في قمار أو ما يشبه القمار. والخيل في أصل طلبها كانت لأنها أداة الحرب، ومن عدة القتال، ثم صارت هي مطلبا يقتني لذاته، ويرغب فيه.

والنوع السادس: الحسرث، وهو الزرع والغراس؛ لأن الحسرث معناه إثارة الأرض ووضع البذر أو الغراس فيها، فأطلق السبب وأريد المسبب، والزرع والشجر منهما يؤخذ ملبس الإنسان وطعامه وأدوات زينته.

هذه إشارات إلى متع الحياة التي ذكرها النص القرآني الحكيم. ويلاحظ أن القرآن الحكيم. ويلاحظ أن القرآن الكريم اقتصر على ذكر هذه الأمور مع أن في الحياة متعا حللا غيرها،

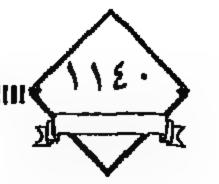
⁽۱) صحيح مسلم: الزهد والرقائق (٥٢٦٦) عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه، وأحمد: مسند العشرة المبشرين (١٣٦٤).

 ⁽۲) جزء من حمديث طويل رواه مسلم: الزكاة - إثم مانع الزكاة (١٦٤٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه،
 ورواه البخاري: شرب الناس والدواب من الأنهار (٢١٩٨).

﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ أى هذه الأمور التى حببت إلى النفوس هي متاع الحياة الدنيا، وموضع النفع والانتفاع فيها، وهي موضع الزينة ومطلب الناس الذي يستمتعون به ويرغبون فيه، ولكن عليهم في طلبها والسعى إليها واللجاجة في طلبها أن يلاحظوا ربهم؛ وأن يطلبوا ما عنده؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ أى أن الله جل جلاله وهو المستحق اللالوهية وحده عنده حسن المرجع، فإن المآب معناه المرجع، من آب يئوب بمعنى رجع.

وفى ذكر هذه الجملة السامية فى هذا المقام إشارة إلى أن هذه الأمور مع أنها متع هى موضع حساب، فإن اعتدلوا فى طلبها وقصدوا إليها من طريقها الحلال وأجملوا فى الطلب كانت موضع ثواب، وإن طلبوها من غير حلها، ولم يعطوا حقها، فإنها تؤدى إلى العقاب. وفى هذا الذكر إشارة إلى وجوب الاعتدال فى

طلبها، فما يعاقب عليه هو الإسراف والإفحاش، وأن ينسى بها ربه وحقه فيها، حتى تلهيه عن ذكر الله، وعن حق الله. وأيضا ففيه إشارة إلى أن عند الله نعيما آخر أعلى وأعظم، وهو ما بينه بقوله تعالى:

وقُلْ أَوْنَبِّكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ﴾ الخطاب للنبى عليه جل شأنه أن يوجه إليهم ذلك السؤال لينبههم إلى عظيم شأن ما ادخره لهم سبحانه من نعيم مقيم إن أحسنوا، فالاستفهام للتنبيه؛ وقد حوى من طرق التنبيه ثلاثة: أولها: التعبير بو أَوُنَبِّكُم ﴾؛ لأن الإنباء معناه الخبر العظيم الخطير الشأن، وثانيها: التعبير بو ذَلِكُمْ ﴾ بالإشارة للبعيد للدلالة على عظيم شأن ما سيخبرهم به، وبالتعبير بو كم كأنه يدعوهم جميعا ليستمعوا إلى ما سيخبرهم به، وثالثها: التعبير بو الدالة على الأفضلية، وأن نعيم الجنة خير لا شر فيه قط، وأن نعيم الدنيا لا يخلو من شر.

وبعد أن كان الاستفهام الذي سيق للتنبيه كان الجواب هو:

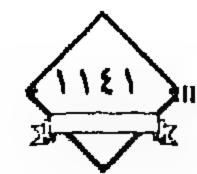
﴿ لِلَّذِينَ اتَّقُواْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِن اللَّهِ ﴾ هذه متع الآخرة، وهي أعلى مقاما، وأعظم مكانا من نعيم الدنيا، وهي أربعة:

أولها: ﴿ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾، وفي هذه الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وثانيها: الخلود، وهو نعمة وحده، فكل ما في الدنيا عرض زائل يعروه الفناء، ومافى الآخرة دائم البقاء.

وثالثها: ﴿ وَأَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ لا دنس فيها، ولا ما يشينهن أو يوجد الريب، فلا معكر من شر أو ما يشبهه.

ورابعها: وهو أعظمها بل أعظم ما في الوجود، وهو ﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ اللّهِ ﴾ أي رضا عظيم من خالق الحلق، ومبدع الكون ومنشئ الموجود، فالرضوان مصدر

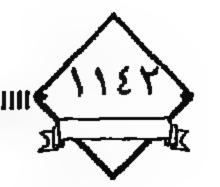
كالرضا، ولكن يزيد عليه أنه الرضا العظيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولأن التنكير قصد به التفخيم والتعظيم، ولأنه إبهامه ثم بيان مصدره فيه إشارة إلى شرف هذا الرضا بإضافة لأعظم نسبة إذ هو منسوب إلى الله جل جلاله.

﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ أى أن الله سبحانه جل جلاله عليم بأحوال العباد علم من يبصر ويرى، فهو يعلم دقائق أحوالهم وخفى أمورهم، وخلجات قلوبهم. وصدَّر سبحانه القول بلفظ الجلالة لتربية المهابة في القلوب، وإشعارها بعظمته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بخفى أحوالهم، فإنه سيجزى المحسن إحسانا والمسيء عقابا؛ فهذه الجملة السامية فيها وعد ووعيد، وفيها إشعار برقابة العلى القدير، مما يبجعل المؤمن التقى يشعر دائما بأن الله يراه، وإن لم يكن هو يراه، ويتحقق قول الرسول على المؤمن التهى يشعر دائما بأن الله يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١).

﴿ اللّذينَ يَقُولُونَ رَبّنَا إِنّنَا آمَنًا فَاغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ هذه أول أوصاف المؤمنين الذين استحقوا ذلك الجزاء الكريم من رب العالمين: ﴿ الّذينَ يَقُولُونَ ﴾ وهذا الوصف يدل على أنهم دائما متذكرون للإيمان وحالهم إنما هو تصديق للنبى في كل ما جاء به، فلسان حالهم دائما أنهم يقولون ﴿ آمَنًا ﴾ أى أنهم يقولون إنهم يذعنون ويصدقون كل ما جاء به القرآن الكريم، وهدى النبي الأمين، ومن كان لسان حاله تذكر الإيمان والإذعان لأمر الله تعالى لا تكون منه معصية كبيرة، ولا إهمال لأوامر الله تعالى ؟ لأن ارتكاب المعاصى يتنافى مع الإذعان المطلق، وتذكر الإيمان الدائم؟ إذ المعصية تكون في غفلة القلب وعدم تذكر الإيمان؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني وهو مؤمن (٢)، وإذا كان الإيمان بالله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني وهو مؤمن (٢)، وإذا كان الإيمان بالله

⁽۱) هو جزء من حديث جبريل الشهير وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بلفظ المصنف رحمه الله تعالى.

 ⁽۲) متفق عليه؛ رواه البخاري: المظالم والغصب - النهبي بغير إذن صاحبه (۲۲۹۵)، ومسلم: الإيمان نقص الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس(۸٦)].

مستوليا على شعورهم فهم دائما يغلبون الخوف على الرجاء والضراعة على الطمع، ولذا رتبوا على هذه الحالة طلبهم المغفرة وقالوا ﴿فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ فهم دائما يحسون بعظم أخطائهم، وذلك من قوة إيمانهم، وقوة إذعانهم؛ ولذلك يطلبون الستر والغفران، والوقاية من النار، وذلك كله من قوة الوجدان الديني، وعظم سلطان النفس اللوامة، والضمير المستيقظ، فتكبر في نظرهم هفواتهم، وتصغر حسناتهم، ويعتقدون أنه لا جزاء إلا أن يتغمدهم الله برحمته.

﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفقِينَ وَالْمُستَغفرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾

هذه خمسة أوصاف للمؤمنين الصادقي الإيمان، والمذعنين حق الإذعان:

أولها: أنهم صابرون، والصبر صفة الإيمان حقا وصدقا، وقد حث عليه القرآن في أكثر من سبعين موضعا، والصبر له شعب كثيرة، منها وهي أدناها الصبر عند الشديدة، وتحملها من غير أنين ولا شكوى، وهذا هو الصبر الجميل، فإن ضبج الصابر وشكا فصبره غير جميل، ومنها الصبر بضبط النفس عن الشهوات وقدعها عن الأهواء المردية، وجعل العقل متحكما دائما؛ وهذه مرتبة عالية في الصبر. ومنها الصبر على تحمل النعم؛ فإن النعم تحتاج إلى صبر لكيلا يطغى الإنسان بسبب النعمة فتؤدى إلى الكفر بدل الشكر. ولقد قال تعالى: يطغى الإنسان منا رَحْمة ثُم نَزعْناها منه إنّه لَيَتُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَئنُ أَذَقناهُ نَعْماء وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللهِ العَدِيرَ الهِ وَلَئنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

والوصف الثانى: أنهم صادقون، والصدق من أكمل الصفات الإنسانية، وهو شُعبٌ أيضا فمنها الإخبار بالحق؛ ومنها أن يصدق نفسه، فلا يخدعها، ويزين لها سوء الأعمال، ويغالط قلبه وحسه؛ ومنها أن يتعرف عيوب نفسه بالحق ويتكشفها ويتعرفها ولا يسترها عن نفسه، لتكون بين يديه ماثلة دائما فيستيقظ ضميره، وهذا هو طريق التهذيب الروحى الحق.

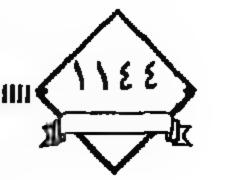
والوصف الشالث: أنهم قانتون، والقانت هو الطائع المديم للطاعة غير متململ منها، ولا متبرم بها، ولا خارج على حدودها، فالقنوت يصور الإذعان المطلق.

والوصف الرابع: أنهم المنفقون، أى أنهم ينفقون المال فى مصارف هسواء أكانت عامة أم كانت خاصة، وقد بينًا مناهج الإنفاق الديني فيما أسلفنا.

والوصف الخامس: أنهم مستغفرون بالأسحار، والأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل، وهـ ذا الوقت وقت التهجد، وتذكر ما كان من عمل، واستقبال ما يكون من أعمال، فالاستغفار فيه باستشعار الضراعة وتذكر الله، والشعور بمراقبته، يجعل المؤمن يستقبل أعمال الحياة بقلب سليم نقى كما هو، فلا يكون فيه إلا خير، وليس الاستغفار هو ترداد كلمة أستغفر، إنما هو الشعور بالخضوع، ومراقبة الله والضراعة إليه سبحانه، وليس كذلك أكثر المستغفرين؛ ولذا قالت رابعة العدوية: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير». ولقد روى البخارى أن رسول الله على قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى فاغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها بالنهار موقنا فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة،

شَهِ كَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَاهُ وَالْمَلَتِ كُهُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسَطِ

⁽١) رواه البخاري بهذا اللـفظ عن شداد بن أوس رضي الله عنه: الدعوات- أفضل الاستغـفار (٥٨٣١) كما رواه الترمذي والنسائي وأحمد بنحوه.

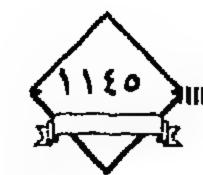

لآإِلَهُ إِلَّاهُوالْعَرِينُ الْحَكِيمُ فَيْ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَامِنَ بعَدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْ يَابَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ عِايَتِ اللهِ فَإِنَ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَيْنَ

بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أوصاف المؤمنين فى تبتلهم، وصدق إيمانهم، وإذعان نفوسهم، وصبرهم وضبط شهواتهم؛ وهنا يبين حقيقة الإيمان والإسلام وأن الإسلام شريعة النبيين أجمعين، وهو دين الله المتين؛ وابتدأ سبحانه بحقيقة الإيمان فقال:

﴿ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ الشهادة: الحضور، إما بالبصر، وإما بالبصيرة؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ... ﴿ آلَ ﴾ [الحج] وقوله تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ ﴾ [النور] ثم أطلقت الشهادة على الإخبار المبنى على المشاهدة والمعاينة، ثم أطلقت بمعنى العلم، وبمعنى الحكم؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ... ﴿ آلَ ﴾ [يوسف].

وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو َ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ للعلماء في تفسير الشهادة فيه طريقان:

الشمس والقسمر، ومن إيلاج الليل والنهار. وأخبر سبحانه عن وحدانسته بالأدلة القاطعة التي أشار إليها في كتابه العزيز، من مثل قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفُسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصفُونَ ﴿ آلِ ﴾ [الأنبياء].

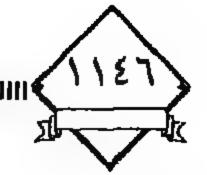
وإخبار الملائكة عن وحدانيته سبحانه، بعبادتهم له سبحانه وطاعتهم المستمرة ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ لَ ﴾ [التحريم] ونزولهم على الأنبياء بأخبار الوحدانية.

وشهادة أولى العلم من الناس هى إخبارهم أيضا بما يستنبطونه من الأدلة العلمية الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه، وتصديقهم لما جاء به الرسل، ونطقهم بما آمنوا به ودعوتهم إليه؛ وهذه الشهادة مختصة بأهل العلم الذين قد أخلصوا في طلب الحقيقة؛ فقد قال تعالى عن الجهال: ﴿مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ... ﴿ الكهف].

وفى إجماع هذه الأخبار – إخبار خالق الكون، وإخبار الملائكة الأطهار، وبنى آدم الأبرار – دليل على أنه معنى مقرر لا مجال لأن يرتاب فيه عاقل.

المعنى الشانى للشهادة فى قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلا هُو ﴾ هو العلم. والمعنى: علم الله فى علمه الأزلى، وعلم الملائكة بِفطرهم وبما أنشأهم عليه رب العالمين، وعكم أهل العلم من الناس باستنباطهم وتقصيهم لأنواع الاستدلال المختلفة أنه لا إله إلا هو. وفى جمع العلم على هذا النحو إشارة إلى أن أنواع العلم الثلاثة قد اتفقت على الوحدانية. فعلم الله الأزلى، قد تلاقى مع علم الملائكة النورانى وعلم الناس الاستدلالى على أن الله واحد، فكيف يختلف الناس فيه؟! تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا.

وقوله تعالى: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ معناه أنه هو الواحد الأحد، الذي يسيطر على على العالم بالقسط والعدل والميزان، وكل شيء في هذا الكون بمقدار، يسير على نظام محكم بقدرته سبحانه، لا يتعدى أي جزء من أجزاء ذلك الكون الطور الذي

أعده الله سبحانه له، كما قال سبحانه: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴿ لَكَ ﴾ [يس] وهذا التعبير السامى ﴿ قَائِماً بِالْقَسْطِ ﴾ فيه مع المعنى الذي ذكرناه إشارة إلى معام الربوبية، وهو أنه الحالق المسيطر المسير المحكم لهذا النظام الكوني، وإشارة إلى مقام الألوهية، وهو أنه وحده المستحق للعبادة، ما دام هو وحده القائم على كل شيء وفيه إشارة إلى مقام العبودية، وهو أنه لا يعبد سواه، فلا قوة لأحد أو لشيء بجوار قدرة الله؛ فهو سبحانه الديان، والمجازي للخلق على ما يعملون، بمقتضى قيامه على هذا الكون بالقسط، فإنه بحكم القسط لا يستوى الذين يعملون الخير، والذين يعملون الشر؛ ولهذا نقول: إن في هذه الحملة الكريمة ﴿ قَائِماً بِالْقِسْطِ ﴾ إشارة أيضا إلى اليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وثواب.

وكرر سبحانه تقرير الوحدانية فقال:

﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وفي هذا التكرار إشارات إلى معان جديدة.

منها: الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى لا يترك الناس سدى، فهو بمقتضى انفراده بالربوبية والألوهية والعبودية، قد شرع الشرائع بمقتضى حكمته، وهو يحميها بعزته وسلطانه؛ ولذا وصف سبحانه بأنه ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ أى الذى يدير هذا الكون وأمور الناس، ويشرع لهم الشرائع ويحميها؛ لأنه العزيز الحكيم.

ثم في هذا النص أيضا إشارة إلى كمال سلطانه وانفراده وحده بهذا السلطان.

وفيه أيضًا رد على الذين يتخذون لله شفعاء يحسبون أن لهم سلطانا، وما لأحد عند رب العالمين من سلطان، فكل خلقه بالنسبة لقدرته وعلمه وإرادته سواء.

وقبل أن نترك القول في هذه الآية الكريمة لابد من أن نتكلم كلمة موجزة في أولى العلم؛ في أولو العلم الذين قرن اسمهم باسم الملائكة بل بلفظ الجلالة، ووضعت شهادتهم مع شهادته سبحانه، وشهادة ملائكته الأطهار؟ هذا سؤال يتردد في نفس كل قارئ يتلو كتاب الله العظيم. ونقول في الإجابة عنه: إنهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

1157

... ﴿ الله المعارف و المعالف و المعارف و الله تعالى بالتفويض والإخلاص في قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِند رَبِنَا وَمَا يَدُكُرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ وَلَهُ وَصَفَ مِن أُوصافهم الإخلاص في طلب الحقيقة، والصدق في القول والعمل، فلا يقال لهم مثلا: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكُو كُبُر مَقْتًا عِندَ اللّه أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكُ الصَف] وقد أشار سبحانه إلى وصف آخر من أوصافهم فقال: ﴿ وَأُولُوا الْعَلْمِ ﴾ أى الذين صاحبوا العلم ولزموه، واتجهوا إلى المعانى الروحية، ولم يخلطوا بالمعانى العلمية الرغائب المادية، ولم يجعلوا العلم مطية للأهواء والمآرب المادية؛ فهاتان صفتان لازمتان أو الحقائق العلمية بألا يجعل العلم طريقا للمنافع الذاتية الآثمة. ولقد قال رسول الله محمد عليه في العلماء الذين كانت فيهم هاتان الخاصتان: «العلماء أمناء الله على خلقه» (١) وقال فيهم: «العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء، وتستغفر لهم خلقان في البحر إذا ماتوا» (٢).

هؤلاء هم العلماء الذين قرنت شهادتهم بشهادة الله والملائكة، فإن لم يكونوا كذلك فإنه يخشى أن يكونوا عمن خوف أمته منهم فى مثل ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق، عليم اللسان غير حكيم القلب، يغيرهم بفصاحته»(٣).

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ في هذا النص الكريم قراءتان: قراءة بفتح همزة «أن»، وقراءة بكسر همزة «إن»(٤) وعلى القراءة الأولى يكون سياق النص

⁽۱) رواه ابن عساكر، والقضاعي عن أنس رضي الله عنه [كنز العمال: ج۱ ص۱۹۸۱ (۲۸٦۷٥)، وقد أورد الإمام أحمد:مسند الشاميين (۱۷۱۱۸).

⁽٢) راجع تلخيص السنن للمنذري، وقد أخرجه عن أبي الدرداء الترمذي: العلم – ما جاء فسي فضل الفقه على العبادة (٢٦٠٦) وأحمد (٢٠٧٢٣) والدارمي: المقدمة (٣٤٦). سنن أبى داود: العلم – الحث عل طلب العلم.

⁽٣) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (١٣٧).

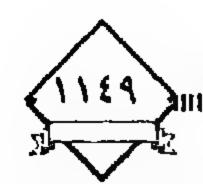
⁽٤) قرأها الكسائي بفتح همزة إن، وقرأ الباقون بالكسر. [غاية الاختصار في قراءات العشرة أثمة الأمصار – أبو العلاء الحسن الهمداني ص٤٤٧].

الكريم هكذا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد أن الدين عند الله الإسلام، فيكون قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ اللَّه الإسلام ﴾ في موضع البدل أو عطف البيان من قـوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾ وينتهى ذلك إلى أن معنى لا إله إلا الله هو الإسلام، وأن الله يشهــد بالإسلام وقد أقام الأدلة على صــحته، وأنه دينه الذي ارتضاه، وشهد بذلك الملائكة الأطهار بما أخسرهم به رب العالمين، وشهد به أولو العلم بما استنبطوه، فهمو دين العقل، ودين الإخلاص، ودين الله. هذا على قراءة الفتح، أما قراءة الكسر فإن الكلام يكون مستأنفا مقررا لمعانى الآية السابقة وما اشتملت عليه من معانى الألوهية والعبودية والربوبية وعزة الله وحكمته؛ لأن دين الإسلام يقتضى الإيمان بكل هذا؛ فكأن سائلا سأل: ما هو الدين الذي يقرر هذه الحقائق؟ فقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام؛ وكلمة الدين تطلق بمعنى الجزاء، وبمعنى الطاعة والعبادة وبمعنى مجموعة التكليفات؛ وإنى أميل إلى المعنى الثاني، وهو أن يكون الدين هنا بمعنى الطاعة والعبادة، والمعنى على ذلك: أن الطاعـة والعبـادة التي يقـبلهـا الله هي الإسلام والإسـلام هو الإذعـان المطلق لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعدم الاستكبار على الحق في أي ناحية من نواحيه؛ وعـلى ذلك يكون الإسلام هنا مكونا من عنصرين : الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والخضوع لذات الله وحده لا لأحد سواه. وقد يؤيد هذا المعنى قول الله تعالى بعد ذلك: ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقِلَ أَسُلَمُت وَجُهُى للَّه وَمَّنُ اتَّبَّعَن ﴾ وقـوله تعالى في آية أخـرى: ﴿ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجَهَهُ للله وَهُوَ مَحْسَنُ ... ﴿ اللَّهُ ﴾ [البقرة] وعلى هذا يكون الإسلام هنا هو كمال الإيمان بالله جلت قدرته، وتوحيده. ولقد قال النبي عَلَيْكُم: «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان، وعمل بالأركان»(١).

وإضافة الدين إلى الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿عِندَ اللَّهِ واعتبار الإسلام وحده دين الله، كما يدل على ذلك تعريف الطرفين، فيه بيان فيضل الإسلام

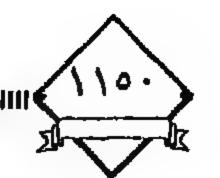
⁽١) رواه ابن ماجه: المقدمة – الإيمان (٦٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

بالمعنى الذى ذكرناه؛ لأنه له ذلك الشرف الإضافى، وهو أن الله لا يقبل غيره، فوق أنه الحق الخالص من شوائب الشرك.

والإضافة فوق ذلك تفيد أنه الدين الذى نزل على كل النبيين، وأنه الأصل في كل شرائع السماء؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ... ﴿ آلَ ﴾ وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ... ﴿ آلَ ﴾ وَقد صرح سبحانه بأنه دين أبى الحليقة الثانى نوح كما يعبر بعض القصصيين، ودين آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فدين جميع النبيين دين واحد، وهو دين الله، وهو دين الإسلام.

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ من بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم ﴾ وعلى هذا كانت شريعــة الله واحدة، وإن اختلفت الديانات السماوية التي لم يجـر فيها التحريف والتبديل، فإن ذلك لا يكون في الأصل، بل يكون في الفرع، ولا يكون في الكليات، بل يكون في الجزئيات ولمكن لوحظ مع ذلك أن كثيرين من أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم، فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصاري ليست اليهود على شيء، واختلفت كل طائفة فيما بينهم على فرق، كل واحدة تحسب أنها اختصت بالخلاص وحدها، وتكفر الأخرى أو تشلحها من حظيرة الإيمان المقدسة؛ ثم اختلفوا مسجتمعين على المسلمين، ونابذوهم العداوة، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت هذه المنابذة عن بينة، ولم تكن عن جـهل، بل إنهم يعرفون النبي كمـا يعرفون أبناءهم، ولم يؤمن بالحق كثيرون في عصر النبي ﷺ؛ ولذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ أَقَامُوا التُّورَاةَ وَالإِنجيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبُّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقَهِمْ وَمِن تَحْت أَرْجَلِهِم مَّنْهُمْ أُمَّةً مُقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ﴿ آنَ ﴾ [المائدة] وقد بين سبحانه أن سبب ذلك الاختلاف هو البغي والظلم؛ ولذا قـال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلُفُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فه فالسبب هو البغى فيما بينهم؛ لأنهم قد بغى بعضهم على بعض بالباطل، وتبادلوا ذلك البغى، كل يبغى على غيره، وإذا تبادل قـوم الباطل ضـعف في نفوسـهم الإيمان، فإن شـدة الخصـومة تورث

الريب، ومع الريب يكون النفاق، والمنافق لايؤمن بشىء ولقد قال الإمام جعفر الصادق: «إياكم والخصومة في الدين، فإنها تحدث الريب وتورث النفاق» فتبادل البغى فيما بينهم كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ كان سببا في عدم إيمانهم بالحق، بل في عدم إيمانهم بشيء وإن كانوا يعلمونه ويفهمونه، فليس مصدر الإيمان العلم فقط، بل مصدر الإيمان علم وإخلاص في طلب الحق، وإذعان له إذا بدا نوره.

ولماذا قدم سبحانه وتعالى كلمة ﴿ وَإِلاَّ مِن بَعْدُ مَا جَاءَهُم ﴾ إذ إن السياق هكذا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، فقدم حينئذ المستثنى على بعض المستثنى منه؟ والجواب عن ذلك: أن هـذا البيان موضع التوبيخ والاستنكار؛ إذ إن ذلك الاختلاف ما كان عن تعذر العلم بالحقائق، ولكنه كان مع أن العلم بها قد جاءهم، وكان في قدرتهم أن يصلوا إلى الحق في الأمر من غير اختـلاف ولا نزاع ولا إثارة للشك، وكيف يختلفون مع أن العلم قد جاءهم، وكان بين أيديهم أن يعـرفوا السائغ منه، والحق أن العلم كالنور لا ينتفع فيه إلا الذين أوتوا بصـرا يميزون به وينظرون، وكذلك لابد لإدراك العلم من بصيرة نافذة، وقلب يخضع للحق؛ أما إذا كانت البصيرة غير نافذة، والقلب قد ران الله عليه، فإنه لا يدرك، وإن كسب السيئات يضع غلافا على القلب يمنعه من إدراك الحق؛ ولذا قال سبحانه وتعالى في شأن الضالين: ﴿ كُلَّا بِلِّ رَانُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المطففين] فأسباب العلم لا تكفى للوصول إلى الحقائق، بل لابد معها من قلب منير، والذين أوتوا الكتاب لم يكن أكثرهم على ذلك من الإخلاص في طلب الحقيقة والإذعان لحكمها؛ ذلك لأن الشهوات تحكمت في قلوبهم واستولت على نفوسهم، فجعلتهم يبتغون الباطل، ويطلبونه طلبا شديدا؛ ولهذا جمعل الاختلاف مع وجود العلم أساسه البعني فيما بينهم، إذ إنهم يبتغون بالأمر السيطرة والسلطان واحستيازا للسيطرة الدينية؛ ولذا قال: ﴿ بَغْيًا بينهم الله أي ظلما وتحاسدا، وتغالبا بالباطل بينهم.

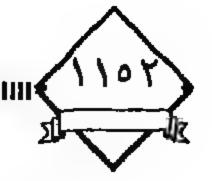
1101

وهؤلاء جاءهم العلم ولم يلازموه ولم يصاحبوه ولم يذعنوا لحكمه؛ ولذا لم يقل سبحانه "أوتوا العلم" بل قال: ﴿جَاءَهُمُ الْعُلْمُ ﴾ إذ قد جاءهم ولم يردوا موارده العذبة، والعلم كالمطر الغزير لا تستفيد منه إلا الأرض الطيبة، وكذلك لا يستفيد من العلم إلا النفوس الطيبة، فأولئك الظالمون جاءهم العلم، ولم يكونوا علماء يخشون الله، ولم يكونوا أولى العلم الذين يشهدون بوحدانية الله.

﴿ وَمَن يَكُفُر بِآياتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ آيات الله تشمل آياته الكونية الدالة على وخدانيته، وآياته المنزلة الداعية إلى شريعته، والمبينة لها. والمعنى: من يكفر بآيات الله جاحدا غير مذعن لحكمها طامسا لداعى الفطرة فى قلبه فإن الله محاسبه ومعاقبه، والله سريع الحساب. فقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ قائم مقام الجواب المحذوف، والسياق هكذا: ومن يكفر بالله فإن الله معاقبه ومحاسبه، والله سريع الحساب، وسرعة الحساب تدل على سرعة العقاب، وعلى العلم الكامل للمحاسب وهو الله سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى فحص وبحث، وتدل على قيام البينات القاطعة ، إذ تشهد عليهم السنتهم وأيديهم بما العبارة السامية للإشارة إلى أن اختلافهم لا محالة راجع إلى كفرهم، وأن الكفر له عقاب بعد حساب سريع مؤكد ، ونتيجته عذاب اليم، وأسباب العلم حجة عليهم، وليست حجة لهم. اللهم لا تجعلنا بمن أضله الله على علم، ووفقنا عليهم، وأنطق ألسنتنا بالحق، واهدنا سواء الصراط.

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ

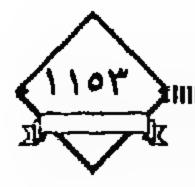
وَجْهِى لِللَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِيِّنَ وَجُهِى لِللَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأَوا فَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱلنِّي اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِعَنْ رِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِعَنْ رِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِعَنْ رِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِعَنْ رِحَقِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِعَنْ رِحَقِ وَيَقْتُلُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم اللَّهِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم اللَّهِ مِن النَّاسِ فَبَشِّرْهُم اللَّهِ مِن النَّاسِ فَبَشِّرُهُم اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن نَصِرِينَ اللَّه الله الله مَا ال

ذكر سبحانه اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم، واختلافهم على أنبيائهم بعد أن جاءتهم البينات من ربهم؛ وفي هذه الآية يبين سبحانه محاجتهم للنبي وأشر وأشار إلى أنها محاجة ليس أساسها الإذعان للحق إذا تبين، بل أساسها محاولة طمس الحق، واللجاجة بالباطل؛ وذلك لأن المجادلة قسمان: قسم يراد به طلب الحق وتمحيصه، ودراسة الأمر من كل نواحيه، وتبادل الأدلة ليستبين من بينها نور الحق، وهذا القسم محمود لا شك فيه. والقسم الثاني لا يقصد به طلب الحق، بل يقصد به الدفاع عن فكرته من غير نظر إلى كونها حقا أو باطلا، فهو يجادل ليغالب خصمه، لا ليهتدى إلى أقوم المناهج؛ ومن ذلك النوع الأخير مجادلة أولئك الذين اختلفوا من أهل الكتاب، ومجادلة أولئك الذين جحدوا بالآيات من المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى في أمثالهم: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاستَيْقَنتُهَا أَنفُسُهُمْ ... ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاستَيْقَنتُهَا أَنفُسُهُمْ ... ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاللهم أن يخلصوا في طلب الحقيقة كما أخلص هو؛ ولذا قال سبحانه:

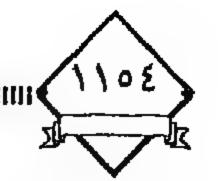
﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابُ وَالْأُمّيِينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ﴾ المحاجة: أن يتبادل المتجادلان ما يعتقده كل فريق أنه حجة بأن يقدم كل واحد حبجته، ويطلب من الآخر أن يرد عليها أو يقدم الحجة على ما يدعيه ويزعمه الحق الذي لا شك فيه. والمعنى: فإن حاجك أهل الكتاب، ومن لف لفي لفي لفي هم على منظم في لجاجتهم؛ فهم لا يطلبون الحق مخلصين في طلبه لا يبغون بدله، ولا يريدون غيره؛ بل إنهم قد شاهت عقولهم، وتأشبت بالغرض المردى نفوسهم وكلامهم هو التمويه الكاذب ولذلك لا

تُجارهم في هذه اللجاجة، واطلب تصفية قلوبهم من الغرض والهوى، وابدأ بنفسك فبين سلامة مقصدك ونيتك: ﴿ فَقُلْ أَسُلْمَتُ وَجُهِي لِللّهِ وَمَنِ اتَّبعَنِ ﴾. والوجه المراد به الذات؛ لأنه هو الذى تكون به المواجهة، وهو مجَمع محاسن الجسم؛ فالتعبير به عن الجسم تعبير بجزء له شأن خاص وتتم به إرادة الكل. ومعنى أسلمت وجهى: أخلصت وسلمت نفسى وتفكيرى لله سبحانه وتعالى، فلا أفكر إلا في الله، ولا أطلب الأمر إلا لله، ولا أقصد في طلبى إلا وجه الله. ومعنى قوله: ﴿ وَمَنِ اتَّبعَنِ ﴾ أى قد أسلم الذين اتبعوني وارتضوا الإسلام دينا؛ فقد أخلصوا في طلب الحق وأسلموا وجوههم لله تعالى. وإن إسلام الوجه لله تعالى وحده فيه إشارة إلى التوحيد، وأن محمدا وأتباعه لا يعبدون إلا الله، وفوق ذلك لا يطلبون أى أمر من الأمور إلا لوجه الله تعالى؛ وتكون هذه الجملة السامية كقوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كُلُمة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلا أَشْرُكُ به شَيْنًا وَلا يَتَخذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْمُونَ فَيْدًا وَلا يَتَخذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْمُونَ فَيْدَ وَلَا الله فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْمُونَ فَيْدًا وَلا يَتَخذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْمُونَ فَيْدًا وَلا يَتَخذَ بَعْضَا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مَن مُنْ الله فَيْنَ وَلَوْ أَنْ فَولُوا الله أَنْ الله فَيْنَ تَولُواْ فَقُولُوا الله وَلا الله فَيْن تَولُواْ الْقَولُوا الله وَلا الله فَيْن تَولُوا الله وَلا الله فَيْن تَولُوا الله والمِن الله والمُنا المنافِق المنافِق والمنافِق والله الله والمنافِق والم

وإذا كان النبى رَاتِنِ وأتباعه قد أخلصوا لله ذلك الإخلاص في العبادة فإن الأساس الذي تبنى عليه المجادلة بالتي هي أحسن، أن يطلب منهم النبي رَالِيَ أن يكونوا على مثل تلك الحال من الإخلاص في طلب الحقيقة؛ ولذا أمر الله نبيه بأن يطلب إليهم ذلك، فقال سبحانه: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ءَأَسْلَمْتُم ﴾.

أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى؛ لأن أسلافهم قد أوتوا الكتاب أى أعطوه كاملا وأخذوه كاملا، وإن كانوا مع ذلك قد نسوا حظا ممّا ذُكّرُوا بِه. والأميون هم المشركون، وجاء التعبير عن المشركين بالأمّيين؛ لأنهم أولا تغلب فيهم الأمية؛ إذ قليل منهم من يقرأ ويكتب، وليست لهم علوم؛ ولذا كان يقول العرب عن أنفسهم؛ نحن أمة أمية، ولأنهم لم يعرف لهم كتاب يرجعون إليه في أحكام دينهم. وفوق ذلك هذا التعبير فيه توبيخ لليهود والنصارى؛ إذ إنهم بعدم تسليمهم للحق وإذعانهم له تساووا مع أولئك الذين كان يسميهم اليهود

أُمّيين ولا يحترمونهم، ويقولون عنهم: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمّيِينَ سَبِيلٌ ... ﴿ وَهِ اللّهِ مَا اللّهِ ال [آل عمران] . ومعنى النص الكريم: قل لأهل الكتاب والمشركين: إذا كنت قد أخلصت في طلب الحق فهل أخلصتم؟

والاستفهام فى قوله تعالى: ﴿ عَأَسُلَمْتُمْ ﴾ للحضِّ على أن يسلموا وجوههم لله ويخلصوا فى طلب الحقيقة كما أخلص الرسول وأصحابه، وكأن النبى عَلَيْهِ يوجههم إلى أن يطلبوا الحقيقة مجردين أنفسهم من كل هوى وغرض وتعصب، بدل أن يحاولوا الإلحان بالحجة والمغالبة بالقول، وأن يستمروا على اللجاجة فى المحدل. وبهذا يتضمن الاستفهام معنى جليلا وهو أن يبين لهم النبى عَلَيْهُ أن العبرة فى طلب الحقائق ليس بالأدلة تصطنع، والحجج تزوَّر، إنما العبرة بإسلام الوجه والإخلاص فى طلب الحقيقة، وقد قال فى ذلك الزمخشرى: «وهذا كقولك لمن لحصت له المسألة، ولم تبق من طرق الاستدلال طريقا إلا سلكته: هل فهمتها؟ لا أمَّ لك! الويكون الاستفهام حيئذ عند الزمخشرى من قبيل التوبيخ على عدم الإخلاص.

وعندى أن الاستفهام بمعنى الحض، والمعانى على أى حال متقاربة. ولقد بين سبحانه نتيجة الإخلاص إن أخلصوا فقال:

وَفَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد اهْتَدَوا وَإِن تَولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ الْبَلاغُ والمعنى: إن أسلموا وجوههم لله، وأخلصوا دينهم لله، ولم يلاحظوا في طلب الحقيقة عصبية مذهبية أو جنسية، فقد اهتدوا أي سلكوا طريق الحق، ومن سار على الدرب وصل. وقد فسرها بعض العلماء بمعنى يهتدون، وعبر بالماضي لتحقق الهداية تحققا كاملا. وعندى أن نفس ذلك الإخلاص، وهو إسلام الوجه لله تعالى هو الهداية الحق، فمن أسلم وجهه لله تعالى مخلصاً في طلب الحق، فقد اهتدى حقا وصدقا؛ إذ فمن ألا الإخلاص هو روح الدين وغايته، فمن وصل إليه فإنه لا محالة سيتبع الدين الذي يوصل إليه وهو الإسلام.

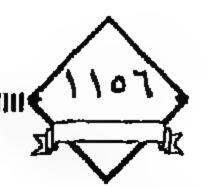
هذا إن أخلصوا، وإن تولُّوا أي أعـرضوا عن هذا الإخلاص، وانصـرفوا إلى المثارات البيانية يشيرونها ليطفئوا نور الحق، فما من حجة تهديهم، وما من آية ترشدهم، وقد أديت ما وجب عليك وهو التبليغ؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ وَأَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغَ ﴾ وقد بلغتهم فالمحاجة معهم لا تجدى؛ لأنهم مكابرون، والمكابر لا تزيده قوة الحجـة إلا إصراراً وعنادا ولجاجة؛ فإن أعرضوا فـأعرض عنهم، واتجه إلى المخلصين طلاب الحقيقة تهديهم وترشدهم، وتأخذ بيدهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا وثوابـهم في الآخرة. ثم ذيل سبـحانه الآية بقـوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

والمعنى أنه سبحانه وتعالى عليم علم من يبصر بالعباد، يعلم نفوسهم ما يهديها وما يرديها، وما يصلحها وما يُجدبها، وعليم بنفوس هؤلاء المتمردة التي لا تبغى سدادا، ولا تريد رشادا، وعليم بمسالكهم في الدنيا، وأعمالهم التي أركستهم في ذلك الضلال المتكاثف، والـذي يزيده إمعانهم في الإنكار والجـحود ظلاما، وعليم بما يصيبهم في الآخرة. فهذا التذييل لتلك الآية الكريمة فيه عزاء للنبي عن كفرهم وإشارة إلى أحوالهم، وإنذار بسوء مصيرهم.

وقـبل أن نختم الكلام في هذه الآية الـكريمة نقـرر أن جمع أهل الكتـاب والأميين في دعوة النبي رَيُكُلِينُ إشارة إلى عموم رسالته، كما قبال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا... ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ [سبأ] ولقد قال ﷺ: "بعثت إلى الأحمر والأسود»(١) وقال ﷺ: «كان النبي يبعث إلى قــومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة»(٢) ولقد قال ﷺ: «والذي نفسي بيـده لا يسمـع بي أحد من هـذه

⁽١) رواه الدارمي: السير – الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا (٢٣٥٨)، وأحمد: مسند الأنصار (٢٠٣٥٢)...

⁽٢) هذه الرواية تفســر قوله عليه الصلاة والسلام: «بــعثت إلى الأحمر والأسود» يعني: «إلــي الناس كافة»، وبالأول رواها مسلم في صحيحه باللفظ المشار إليه في التخريج السابق. مسلم: المساجد ومواضع الصلاة فيهـا (٨١٠)، النسائي: الغسل والتيمم (٤٢٩)، أحـمد: باقى المكثرين: (١٣٧٤٥)، الدارمي: الصلاة (١٣٥٢).

الأمة يهودى ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أهل النار»(١).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بالْقسط من النَّاس فَبَشَّرهم بعَذَاب أليم الله هذه بعض أعمال أسلاف الذين كانوا يحاجون النبي رَيُكِيِّةِ، وقد ذكرت تلك الأعمال للدلالة على أنهم لا يطلبون الحق، وإنما يلجون في الباطل، وقد ذهبت لجاجتهم إلى درجة أن يقتلوا الداعين إلى الحق، فقـتلوا بعض النبيـين، وقتلوا بعض الذين يدعـون إلى القسط. وقـد ذكر سبحانه لهم وصفهم؛ ثم ذكر من أعمالهم عملين يتصلان بوصفهم؛ أما الوصف فهو أنهم يكفرون بآيات الله، أي يكفرون بالحجج والبينات المثبتـة لوحدانية الله، ولرسالة رسله وصدق دعواتهم، فهم لا يكفرون فقط بالله، بل يكفرون مع ذلك بالآيات الدالة المثبتة، وهذا أقصى ما يصل إليه الضالون، لا يهتدون إلى الحق، ويغلقون عقولهم فلا يمكن أن تصل إليها دعوة الحق، ويمنع الغرض مداركهم من أن تفهم ما تشير إليه الآيات البينات وأمثال هؤلاء لا تجدى معهم مـحاجة، فهم قوم بور، كما عبر القرآن الكريم عن أمثالهم، وإنهم لكفرهم بالحق وعنادهم، وصم آذانهم عن أن تستمع إلى الداعي إليه اندفعوا فعملوا عملين وهما: قتل النبيين، وقتل الدعاة إلى القسط؛ والقسط هو الحق والميزان والاعتدال والمعقول في كل شيء، وهؤلاء اليهود قد قـتلوا بعض النبيين كيحيى بن زكريا عليـهما السلام فكيف يقال إنهم قتلوا النبيين، ولم يقل بعض النبيين؟ والجواب عن ذلك أنهم استهانوا بمقام النبوة، ومقام الدعوة إلى الحق، فاعتدوا ذلك الاعتداء على بعض النبيين، ومن فعل ذلك مع البعض فقد اعتدى على مقام النبوة فكأنما قتل كل الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعًا . . . ﴿ ٣٢﴾ [المائدة].

⁽١) رواه مسلم: الإييمان – وجوب الإيمان برسالة نبينا مـحمد ﷺ (٢١٨)، وأحمد: باقي مـسند المكثرين (٧٨٥٦).

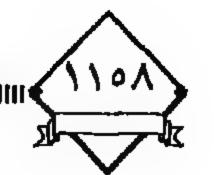

ولماذا ذكر سبحانه وتعالى كلمة ﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ مع أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق أبدا؟ والجواب عن ذلك أن هذا تصريح بموضع الاستنكار، فموضع الاستنكار اعتداؤهم على الحق بالاعتداء على النبيين، وللإشارة إلى أنهم بما طمس الله على بصائرهم صاروا أعداء للحق لا يألفونه، ولا يريدونه ولا يخلصون في طلبه. وذكر سبحانه كلمة الحق بصيغة التنكير فقال ﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ لعموم النفى، بحيث يشمل الحق الثابت، والحق المزعروم، والحق الموهوم، أى لم يكونوا معذورين بأى نوع من أنواع العذر في هذا الاعتداء، فلم يعتقدوا أنه الحق، ولم يزعموه، ولم يتوهموه، بل فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون أنهم على الباطل، فكان فعلهم إجراما في باعثه، وإجراما في حقيقته، وأبلغ الإجرام في موضوعه.

هذا قتل الأنبياء، وهو أفظع جرم في هذا الوجود، ويليه ومن جنسه قتل الدعاة إلى الحق، والقسط الذي هو الميزان في كل شيء، فإن قتل هؤلاء كفتل النبيين منشؤه صمم الآذان عن سماع الحق، وإعراض القلوب، والتململ من أهل الحق والتبرم بهم. وقد قال عليه: "بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يمشى المؤمن بينهم بالتقية"(۱)! وروى أن أبا عبيدة عامر بن الجراح سأل رسول الله عليه: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ فقال الرسول المله عليه: "رجل قتل نبيا، أو من أمر بمعروف ونهى عن المنكر"(۲).

⁽١) ذكره القرطبي في تفسيره وقال روي عن ابن مسعود قال: قال النبي ﷺ: "بئس القوم قوم يقتلون الذين يألي الله عمران (٢١)]. وفي كنز العمال يأمرون بالقسط من الناس وذكره بتمامه. [تفسير القرطبي: سورة آل عمران (٢١)]. وفي كنز العمال (٥٨٣).

⁽٢) رواه الإمام أحمد (٣٦٧٤) في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه. وراجع الدر المنثور - ج٢ ص١٣.

ولماذا قال سبحانه: ﴿ مِنَ النَّاسِ ﴾ في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ﴾ مع أنهم حتما من الناس؟ والجواب عن ذلك أن هذا للإشارة إلى أنهم ليسوا بأنبياء بل من الناس غير المبعوثين، وفي قرنهم بالأنبياء، وإثبات أن الاعتداء على الأنبياء إشارة إلى بيان منزلتهم، وأنهم يعملون عمل النبيين وأنهم حقيقة ورثة الأنبياء، بالقيام بحق هذا الواجب المقدس؛ فإن لم يقوموا بهذا الواجب فليس لهم من وراثة الأنبياء شيء.

وقد ذكر سبحانه عقاب هؤلاء وهو العذاب الأليم، فقال تعالى: ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَدَابِ أَلِيمٍ ﴾ أى أن جزاءهم في الآخرة عذاب مؤلم ينزل بهم.

وفي هذا الجزء من الآية بحثان لفظيان:

أحدهما: دخول الفاء في خبر الذين وهو: ﴿ فَبَشِرْهُم ﴾ وقد دخلت الفاء لأن الجملة طلبية، والجملة الطلبية تحتاج إلى الفاء لتصلح خبرا في كثير من الأحيان؛ ولأن الاسم الموصول في معنى الشرط، وخبره في معنى الجواب، وإذا كان الجواب جملة طلبية فإن الفاء تدخله.

والثانى: هو فى التعبير بقوله تعالى عن العذاب: ﴿ فَبَشِرْهُم ﴾ مع أن البشارة لا تكون إلا فى الأخبار السارة؛ لأن البشارة والبشرى الخبر السار الذى تنبسط له بشرة الوجه؛ والجواب عن ذلك أن هذا التعبير من قبيل التهكم؛ وذلك لأن هؤلاء الضالين من بنى إسرائيل وغيرهم مع أنهم جحدوا، وفعلوا بالأنبياء ودعاة الحق ما فعلوا، وكانوا يقولون: نحنُ أبناء الله وأحباؤه، وأن لهم البشرى بجنسهم لا بعملهم؛ فالله يقول له: ﴿ فَبَشّرُهُم بِعَذَابَ أَلِيمٍ ﴾ أى أن البشرى التى يرتقبونها بسبب المحبة التى يدعونها هى عذاب أليم وليست بنعيم مقيم، وليس هذا العذاب فى الآخرة فقط، بل إنه فى الدنيا بفساد جماعتهم؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ ﴾ :

الإشارة إلى هؤلاء الذين يحاجون بالباطل، ولا يسلمون وجوههم لله، ولا يذعنون للحق، ويقتلون الأنبياء، ويقتلون دعاة الحق؛ هؤلاء بسبب هذه الصفات

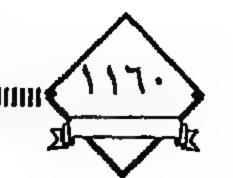
1109

وهذه الأعمال حبطت أعمالهم، أى بطلت وأصبحت لا تنتج إلا شرا لصاحبها، كالدابة التى تأكل شر الشمار حتى ينتفخ بطنها من سوء ما تأكل، وحبط الأعمال أن لا تنتج خيرا لصاحبها، وأن يكون الجزاء عليها شرا، وأن تكون نتيجتها سوءًا، فيحاسب الله الفاعلين على نياتهم التى طويت فى صدورهم وعملوا الأعمال باسم الخير، وهى للشر، وأولئك الأشرار يبطل الله أعمالهم ويحبطها، فجزاؤها شر فى الآخرة بعذاب أليم، وفى الدنيا بذهاب دولتهم وسلطانهم؛ لأن الإعراض عن الحق، ومعاقبة من ينطق بكلمة الحق، وقتل الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من شأنه أن يفسد الدولة، وإذا فسدت الجماعة ذهبت القوة، ولذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ ﴾ أى ليس لهم أى ناصر، فالنفى المستغرق مع تأكيده بمن الزائدة، يفيد أنه لا يمكن أن يكون لمن يقتل الداعى إلى الخير ناصر مطلقا؛ لأن الناس لا يثقون به ويتقونه ولا يطمئنون إليه، ولا يمكن أن الخير المن آمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله، وأوصلهم للرحم الناس آمَرهم

أَلْرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُلْعُوْنَ إِلَى كِنْبِ

اللّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مُ قَالُواْ لَنَ تَمْسَكَنَا ٱلنّارُ إِلّاَ أَيَّا مَا مَعْدُودَ اللّهِ وَغَيْهُمُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَكَنَا ٱلنّارُ إِلّا أَيَّا مَا مَعْدُودَ اللّهِ وَغَيْهُمُ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَا كُنْ فَاللّهُ مَا كَنْ فَاللّهُ مَا كَنْ فَالْمَعُلُمُ وَعَلَيْهُمْ لَيُومِ لِلْ وَهُمْ الْمُونَ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

⁽١) رواه أحمد: مسند القبائل (٢٦١٦٥).

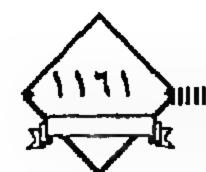

قد بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة عن ماضى اليهود من أهل الكتاب أنهم اختلفوا بغيًا بينهم مع أن أسباب العلم متوافرة بين أيديهم، ولكن البغى ومجاوزة الحد إن سكنا فى رءوس قوم أذهب عنهم الهداية، وتحكمت فيهم الغواية مهما تكن أسباب العلم قائمة؛ وبين سبحانه أيضا أنهم قوم غير مخلصين فى طلب الحقيقة، وأنهم لو أخلصوا لوصلوا، وأن محاجتهم للنبى على منبعثة عن الهوى والغرض. وفى هذه الآيات يبين سبحانه صورة حسية عن مناقشتهم للنبى على الحجة ناصعة.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكُتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم النبي ﷺ إلى الدين الحق فأعرضوا ، ودعاهم ليحكم بينهم كتاب الله فأعرضوا، ولكن ما كتاب الله الذي دعاهم إليه؟ روى في ذلك ابن جرير الطبري روايتين:

إحداهما: أن المراد من كتاب الله التوراة، فهى فى أصلها كتاب من عند الله، وإن حرفوه وغيروه؛ ويروى فى ذلك أن النبى على دخل مدراس اليهود، وهو بيت تدارسهم، فدعاهم إلى الله، فقال قائلهم له: على أى دين أنت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم، فقال القائل: إن إبراهيم كان يهوديا، فقال الرسول الكريم على المراهيم إلى التوراة فهى بيننا وبينكم، هذه هى الرواية الأولى. وإطلاق كلمة (كتاب الله) على التوراة باعتبار أصلها، وباعتبار أن الجيزء الذى كان المتحاكم إليه فيها هو من الجيزء الباقى الذى لم يدخله تحريف.

والرواية الثنانية: أن كتاب الله هو القرآن؛ وذلك لأن طائفة من اليهود تحاكموا إليه على الله على غير تحاكموا إليه على الله على الله على غير هواهم أعرضوا وَنَاوا بجانبهم عن سماع قول الحق والإنصات إليه.

وأيامًا كان الكتاب المشار إليه في الآية فالأمر دليل على أنهم لا يذعنون لحق ولا يهتدون بهدى، بل هم قوم غلبت شقوتهم، وغلب هواهم على تفكيرهم وطمس الله على أبصارهم وبصائرهم، فهم لا يهتدون، ولا ترجى منهم هداية، فلا تعجب إذا لم يؤمنوا.

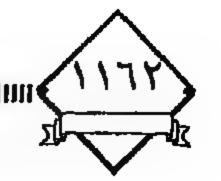
وقوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تُو ﴾ هذا تعبير قرآنى معناه لقد رأيت وتحققت وعجبت من أمر أولئك الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب كيف يدعون إلى حكم الحق فيتولون ويعرضون. والاستفهام داخل على الفعل المنفى، وهو استفهام إنكارى تعجبى، فهو نفى دخل على فعل منفى، ونفى النفى إثبات، إذ إن نفى عدم الرأى معناه ثبوت الرؤية، وسيق الكلام على ذلك النحو لتأكيد الأمر، وللتعجب، ولبيان أنه ما كان يصح أن يقع، ولكنه وقع.

وقوله تعالى: ﴿ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ يشير إلى أمرين:

أولهما: أنهم يتعلقون باسم الكتاب ولكن لا يأخذون به؛ فالنصيب المراد به الجميزء المعنوى من الكتباب، وهو أنهم تلقوا كتاب التبوراة وأخمذوا منه ترديده وذكره، ولم يأخذوا منه الهداية والإيمان.

وثانیه ما: أنهم حرف و اهذا الكتاب وغیروه، فما عندهم هو نصیب من الكتاب أى جزء منه، ولیس كل الكتاب.

وعبر هنا بقوله تعالى: ﴿ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ ﴾ وفي الآيات السابقة قال سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ قال سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ... ﴿ وَهَ كَانُوا يعاصرون النبي عَلَيْهِ لم يكن عندهم قطعا إلا حظ من الكتاب، ولم يكن عندهم كل الكتاب؛ أما في الآيات السابقة فقد كان الكلام في الذين عاصروا النبيين السابقين من بني إسرائيل، وقد كان عندهم الكتاب كله، ومع عاصروا النبيين السابقين من بني إسرائيل، وقد كان عندهم الكتاب كله، ومع

ذلك ضلوا على علم، وذلك لسيطرة الهوى على قلوبهم، وغلبته على نفوسهم، فبغوا وطغوا، وقتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس.

دُعِى أولئك اليهود إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم، وقد كانت السنتيجة أنهم لم يذعنوا للحق كسما قررنا، بل تولوا عنه، أو تولى فريق منهم عن الحق؛ ولذا قال تعالى:

﴿ ثُمُّ يَتُولَىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ أصل تولى الأمر أو الشخص الإقبال عليه، والانصراف إليه؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ... عَلَى ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ... عَلَى ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ... عَلَى ﴿ وَاللَّهُ عَلَيهِم فهو منهم . وإذا عَدًى هذا الفعل بـ «عن» أو قدرت في القول كانت بمعنى الانصراف عن الأمر وعدم الإقبال عليه؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَولُواْ فَإِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ وَعَدم الإقبال عليه؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَتَولُواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا مَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ بلك أن الله تعالى ينصرفون عن الحق، ويولونه أدبارهم، بلك أن يولوه قلوبهم.

وعبر هنا بِثُمَّ التى تفيد التراخى للإشارة إلى تباين حالهم مع ما كان ينبغى منهم؛ وذلك لأنهم ليسوا أمّيين أو جاهلين فيعذروا، بل هم قوم أهل علم ودين، ونزلت بين أيديهم كتب السماء، فهم كانوا جديرين بأن يرضوا بحكم الكتب المقدسة، ولكنهم بدل أن يخضعوا ويذعنوا أعرضوا، واستمروا في غيهم يعمهون، فكان هذا التفاوت بين ما كان ينبغى، وما هو كائن، سببا في التعبير بثم المفيدة للتراخي بين المعطوف والمعطوف عليه، والتباعد بينهما زمانا أو معنى.

وقوله تـعالى: ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ قـال بعض المفسـرين: إنه تأكيـد لمعنى التولى، والحق أنها أفادت معنى جديدا، إذ أفادت أمرين:

21177

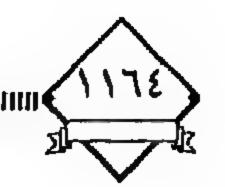
أولهما: أن حال هؤلاء الناس حال إعراض دائم عن الحق، فليس توليهم إذ دعوتهم إلى أن يحكم كتاب الله بينهم أمر عارض لحال وقعية اقتضته، بل الإعراض صفة مستمرة لفريق منهم لا تنفصل دائما عن تفكيرهم.

الأمر الثاني: أن تلك الحال المستمرة الدائمة من الإعراض هي سبب توليهم عن الحق عندما يدعون إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم.

والقرآن الكريم ينصف الحق في أخباره، كما هو الحق في ذاته؛ ولذلك لم يعمم الحكم على كل الذين أوتوا الكتاب بل قرر أن التولى كان من فريق منهم، ولم يكن من كلهم؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿ مِنْهُم أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُم سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَتِ ﴾ [المائدة].

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسّنا النَّارُ إِلاَ أَيّاماً مّعْدُودَاتٍ في هذه الآية يبين سبحانه السبب في أنهم لا يقبلون على الخير ولا يعملون بالحق، وهو اعتقاد أنهم لن يعاقبوا عقابا أليما، ولن يعذبوا عذابا شديدا؛ وذلك لما ركز في نفوسهم من أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم لا يحاسبون إلا بمقدار ما يحاسب الأب ولده المدلل، وحبيبه المختار، إذا رأى مخالفة أو عنادا فإنه لا يجافيه ولا يعاقبه، ولكن يقربه ويعاتبه؛ فمعنى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسّنا النَّارُ إِلاَّ أَيّاما معدودات في المجاجة في الباطل؛ بسبب أنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وليس المراد إحصاء الأيام، بل المراد الاستخفاف بالعقاب والاستهانة به، وعدم الالتفات إلى وعيد الله، ورعمهم الباطل أنهم ينالون ما وعد به من ثواب ونعيم مقيم من غير عمل يعملونه، ولا كسب يكسبونه، فهم بهذا قد استناموا إلى الأماني وغرتهم الأوهام.

ولماذا كان الاستخفاف بالعقاب وعدم الاهتمام بالوعيد سببا في الإعراض عن الحق؟ الجواب عن ذلك أن الحق يصل إليه المؤمن بأحد أمور ثلاثة: إما بإشراق النفس، واستقامة القلب، وسلامة الفكر من الهوى والغرض، وذلك شأن من زكت نفوسهم وعلت قلوبهم؛ وإما شكر للنعمة، ووفاء لحق المنعم، وذلك

﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ يقال غررت فلانا أى أصبت غرته ونلت منه ما أريد بسبب ذلك، والغرة: الغفلة والغفوة. ومعنى ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: أصاب موضع الغرة والغفلة منهم في دينهم ما كانوا يفترون أي يكذبونه متعمدين قاصدين.

وإن الأوهام التي ترد على النفس وتستولى على القلب تدفع إلى الضلال، وكذلك شأن هؤلاء اليهود: تعصبوا تعصبا شديدا لدينهم، وأبغضوا غيرهم بغضا شديدا، حتى إنه لا يتصور أن يهوديا أحب غير يهودى لغير مأرب من مآرب الدنيا، أو غاية من غاياتها؛ وحتى لقد حسبوا أن الديانة جنس، واندفعوا تحت تأثير ذلك التعصب إلى اعتقاد أوهام، ثم تأييد هذه الأوهام بأكاذيب افتروها، ثم تكاثفت تلك الأكاذيب جيلا بعد جيل، حتى أصابت غرة وغفلة في عقولهم، فاعتقدوا ما لا يعتقد؛ اعتقدوا أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، واعتقدوا أن الجزاء بالجنس لا بالعمل؛ وهذا ما يفيده قوله تعالى: ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي

1170 III

دينهم مّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أى ما استمروا على افترائه جيلا بعد جيل. ولقد رد الله سبحانه وتعالى زعمهم بإثبات أن الثواب والعقاب بالعمل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر؛ ولذا قال سبحانه:

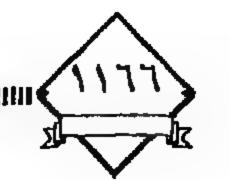
﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ كيف: يستفهم بها عن الحال، أى ما حالهم وما شأنهم إذا جمعهم الله رب العالمين، ليوم لا ريب فيه؟ لا شك أنهم يفاجأون بذهاب غرورهم الذى اغتروه، وضلالهم بسبب استمرار افترائهم الذى أحدثوه فدلاهم فى غرورهم؛ وإنه فى هذا اليوم الذى لا ريب فيه توفى كل نفس ما كسبت أى جزاء ما كسبت، ومالشر وهم لا يظلمون أى لا ينقصون مما فعلوه شيئا، فسيجزون بالخير الحسنى، وبالشر السوءى.

وفى الآية الكريمة بعض البحوث اللفظية نشير إليها واحدا واحدا؛ لأن فى بيانها توجيها إلى معان دقيقة فى النص الكريم:

أول هذه الأمور: الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ ﴾ فإنها هي ما تسمّى فاء الإفصاح، وهي التي تفصح عن شرط مقدر، أي أنه إذا كانت العقوبة المقررة عليكم أياما معدودات في اعتقادكم مهما ارتكبتم، فماذا تكون حالكم إذا كانت المفاجأة التي لم تقدروها وطُمس عليكم فلم تعلموها؟.

وثانى هذه المباحث اللفظية قوله تعالى: ﴿ جَمَعْنَاهُمْ ﴾ فإن التعبير بلفظ الجسم فيه إشارة إلى معنى المساواة التامة، وأنه لا فضل لجنس على جنس، وإضافة هذا الجمع إلى رب العالمين، خالق الناس أجمعين يزكى هذه المساواة؛ لأنه خالق الجميع، ورب الجسميع، وجامع الجميع يوم القيامة، فالجميع بين يديه سواء في الأصل والتكوين وفي الربوبية والحفظ، وفي الجمع يوم القيامة فيكونون سواء في الحساب والعقاب والثواب، وكل وعمله.

وثالث هذه الأمور: تنكير «يوم» في قوله تعالى: ﴿لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ فإن ذلك التنكير للتهويل، وبيان عظم شأنه وأنه يوم عبوس، وأنه مع شدته وشدة

الحساب لا ريب في وجوده ولا شك. وذكر قوله: ﴿ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ في هذا المقام لأن من اليهود طائفة تنكر البعث، فالتأكيد لأجل هذه الطائفة المنكرة الملحدة في دين الله، الخارجة على كل أديان السماء، والباقون إن اعتقدوا بعقولهم لم يذعنوا بأفعالهم.

ورابع هذه المباحث اللفظية في التعبير بقوله تعالى: ﴿ وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ ﴾ إسناد التوفية إلى ما كسبت وعدم ذكر الجزاء، فيه إشارة إلى عدل الله اللطيف الخبير، وهو مساواة الجزاء للعمل، وكأن المثاب يُوفَّى عمله، لا جزاء عمله، وذلك لشدة المساواة بينهما. وقد أكد سبحانه وتعالى معنى العدالة وأن كل شيء بالقسطاس المستقيم بقوله: ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ أي سيجزون بأعمالهم، وسينالون ما يستحقون، وكل ما ينالهم بسبب ما فعلوا هو العدل عينه، ولا ظلم، فإذا ألقوا في السعير فليس في ذلك ظلم بل هو العدل. وإن سبب ضلال اليهود أنهم زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا.

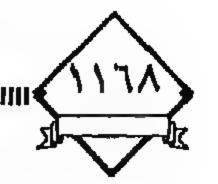
فاللهم أرنا عيوب أنفسنا، وجنّبنا الاغترار في ديننا، إنك سميع الدعاء.

قُلِ ٱللّهُ مَن مَن اللّهُ عَلَى الْمُلْكِ مِمّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُخِيرُ مَن تَشَاءُ وَتُخِيرُ مَن تَشَاءُ وَتُخِيرُ مَن تَشَاءُ وَتُخِيرُ اللّهُ مَن تَشَاءُ وَتُخِيرُ اللّهُ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِيرُ اللّهُ الل

بين سبحانه وتعالى اعتزاز المشركين بقوتهم الدنيوية وغلبهم وسلطانهم، وذكر أنهم في غرورهم كفرعون ذي الأوتاد، واعتزازه بقهره لشعبه، وطغيانه في

ملكه؛ إذ يقول: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لَى مُلْكُ مَصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي من تَحْتَى أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنْ الزخرف]. ثم أشار سبحانه إلى طغيان أهل الكتاب، واختلافهم على النبيين، وقتلهم بعض الأنبياء، وقتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس، وما كان ذلك الإعراض عن الحق بعد أن تبين لهم إلا لأن حُب السلطان والغلب قد استولى عليهم واستغرق نفوسهم، ولذلك كانوا إذا حاجهم السنبي ﷺ أو حاجبوه نظروا في مسحباجتهم إلى الأمسر من وراء ذلك الغرض، وتـلك الشهـوة؛ وقد أمر الله سـبحـانه نبيـه بأن يقابل هواهم بـإعلان إخلاصه في طلب الحق، وإسلامه وجهه لله سبحانه! وفي هذه الآية: ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكُ تَوْتِي الْمَلْكُ مَن تَشَاءً ﴾ إشارة إلى أن الإخلاص للذات العلية، وطلب الحق إرضاء لله، لا لأحـد سواه، فيه اتجـاه إلى مالك الملك الذي يؤتى الملك من يشاء، فالإخلاص للحق جل جلاله، يؤدى إلى السلطان الحق من مالك الملك.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾ الأمر للنبي ﷺ، ولكل قارئ للقرآن الكريم مؤمن بالله مذعن للحق، أن يضرع إلى الله تعالى ناطقا بهذه الحقيقة؛ فإنها الحق في هذا الوجود، ولا يعرف مؤمن سواها؛ والمعنى في هذا الدعاء الكريم الضراعة إلى الله تعالى ونداؤه بأنه مالك السلطان المطلق في هذا الوجود، فليس فقط صاحب السلطان، بل إنه يملك ذات السلطان، يؤتيه ويعطيه من يشاء، وينزعه ممن يشاء؛ أي يسلبه ممن يشاء ممن يكون السلطان في يده. والملك هنا هو السلطان، وفسره بعضهم بالنبوة، وعبرعن النبوة بالملك عند هؤلاء باعتبار أن الملك الحق لازم من لوازمها؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ أُمُّ يحسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضله فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابِ وَالْحِكْمَةَ وآتيناهم مُلكًا عُظيمًا ﴿ إِن ﴿ النساء] والظاهر أن المراد هو السلطان. وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُمُّ ﴾ نداء إلى الذات العلية بلفظ الجلالة، والميم المشددة في الآخر قائمة مقام حرف النداء على ما قال الخليل وسيبويه. وقال بعض الكوفيين: إن الميم المشددة هي «أمَّ» بمعنى قصد، أي أقصدك يا مولاي بضراعتي، وأنت صاحب السلطان.

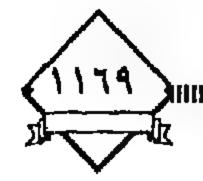
ولكن خطأ ذلك النظر الـزجاج، وقـرر أن معنى القصـد ثابت بمجـرد الالتجاء والدعاء. وقوله: ﴿ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ نداء آخر وضراعـة على تقدير أداة النداء، أى يامالك الملـك، فكأن في النص دعاءين: دعـاء للذات العلية بلفظ الجـلالة، وقد اشتمل على كل معانى العبودية، والتنزيه والتقديس، والخضوع التام، والتسليم لله سبحانه وتعالى بكل معانى الألوهيـة؛ والدعاء الثانى لمالك الملك، وفيه كل معانى الإحساس بالربوبية، والضعف أمام جبروت الله سبحانه وتعالى وملكوته.

وقلنا إن قوله تعالى: ﴿ مَالِكُ الْمُلْكِ ﴾ أبلغ من صاحب الملك أو صاحب السلطان؛ لأن من يملك شان أمة لا يملك مُلكها، ولكنه يستولى على ملكها ويده فيها ليست يد ملك ولكنها يد عارية؛ أما سلطان الله تعالى ذى الملكوت فسلطان مالك متصرف في السلطان، يعطيه من يشاء عطاء عارية، ويمنعه ممن يشاء، ويسترد عاريته ممن يشاء؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَمْن تَشَاءُ ﴾.

وهنا أمران لابد من الإشارة إليهما:

أولهما: التعبير عن إزالة الملك بقوله تعالى: ﴿ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾ فالتعبير بالنزع مع تكرار كلمة ملك، فيه إشارة إلى أنه يأخذه منه بعد أن استقر فيه وثبت له وظن أنه لا مزيل لسلطانه، فيأتيه الله من حيث لا يحتسب، ويأخذ ملكه أخذ عزيز مقتدر ثم إن في النزع إشارة إلى أن من يؤتى سلطانا يطغى فيه ويبغى ولا يسير بسنة الحق والعدل لا يتركه طائعًا، بل لابد أن يُمكِّن الله منه من ينزعه من يده، وقد يأخذه منه من كان يأتمنه «ومن مَامَنه يؤتى الحَذر». وفي كثير من الأحيان يكون السبب في زواله هو من كان السبب في طغيانه.

الأمر الثانى الذى تجب الإشارة إليه: أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته وما سن من نظم فى هذا الوجود، وما تسير عليه أعماله فى خلقه، لا يعطى الملك إلا من يستحقه، ويأخذ بالأسباب العادلة فى طلبه، ويقصد به رفعة قومه، ولا ينزعه إلا ممن يسىء ويطغى، ويفهم أن الملك متعة تشتهى وليس تَبِعات

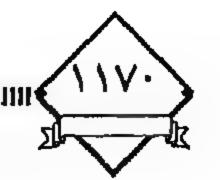

تؤدى، فينزعه منه غيره، وكذلك سنة الله تعالى في الحكم بين الناس: من لا يسوس الملك يُخلَعه، ومن حل محله ينزل به ما نزل بسابقه إن سار سيرته.

وكلمة «الملك» ليس المراد منها ما تعارفه الناس من الحكم بمقتضى الوراثة فى أسرة، إنما المراد بالملك السلطان فى هذه الأرض، سواء أكان سلطانا بالغلب، أم كان سلطانا بالاختيار والانتخاب، أم كان سلطانا بالوراثة، وسواء أكان محدودا بجزء من الدولة، أم ناحية من نواحيها، أم كان عاما شاملا لكل أجزائها تجتمع فى يد صاحبه كل السلطات فيها، فكل هذا ملك لأنه سلطان. وقد ذكر سبحانه معد ذكر الملك يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء العزة، فقال:

وَتُعْزُ مَن تَشَاءُ العزة ليست مرادفة للسلطان، وإن كان الأصل في كلمة عز معناها عَلَب؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿ آَنِ ﴾ [ص] ولكن العزة صارت تستعمل بعد ذلك في معنى نفسى، وهو عدم الخضوع إلا للحق، والتسامى عن الخضوع الذى ينافى المروءة والخلق الكريم، وقد يكون ذلك في ضعيف في بدنه مستضعف عند الناس، ما دام قد علا عن الخضوع إلا لذات الله تعالى؛ وإن صهيبا وآل ياسر، وخباب بن الأرت وغيرهم، كانوا وهم المستضعفون في مكة الأعزاء في أنفسهم؛ لأنهم لم يجعلوا قلوبهم مراما للأقوياء، فلا عزة إلا مع الإيمان بالله وحده، والاعتماد عليه وحده؛ ولذلك لا يكون المنافقون مهما يؤتوا من مال ونسب وسلطان إلا أذلاء. ولما قال المنافقون في شأن المؤمنين: ﴿ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الأَذَلُ ... ﴿ كَ المنافقون]. نفي سبحانه وتعالى عنهم العزة فقال سبحانه: ﴿ يُقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ مِنْهَا الأَذَلُ ... ﴿ كَ المنافقون]. وكيف والله العزة فقال سبحانه: ﴿ يُقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ مِنْهَا الأَذَلُ ... وكيف والله العزة فقال سبحانه: ﴿ يَلُونُ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ كَ المنافقون]. وكيف يكون المنافق عزيزا وهو الذي جعل نفسه وفكره ولسانه ملكا لغيره؟ فهو قد سلب يكون المنافق عزيزا وهو الذي جعل نفسه وفكره ولسانه ملكا لغيره؟ فهو قد سلب يكون المنافق عزيزا وهو الذي جعل نفسه وفكره ولسانه ملكا لغيره؟ فهو قد سلب

ومشيئة الله تعالى في العزة والذلة تسير على مقتضى حكمته، فهو لا يعطى العزة إلا لمن خلّص قلب من كل أدران الهوى والشهوة، فالشهوات مردية، ولا

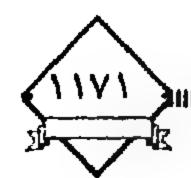

يكون عزيزا بين الناس من يكون عبد شهوته؛ فإن العزة تبتدئ من النفس، فإن ضبط المرء أهواءه وشهواته وسيطر عليها أعطاه العزة، فكان بين الناس عزيزا؛ ومن سيطرت عليه أهواؤه ومطامعه وشهواته كتب الله عليه الذلة، وكان الذليل وإن ظهر أنه العزيز؛ ولذا كان من حكمة السلف الصالح قولهم: «أذل الحرص أعناق الرجال».

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هذا تسليم بأن ما يفعله الله تعالى دائما خير، وأن الخير كله بيده سبحانه وقوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ معناه إنك وحدك الذي تملك الخير كله، فه «ال» في قوله «الخير» للاستغراق الشامل؛ فكل خير هو بيد الله سبحانه. والتعبير به «يد» هنا إشارة إلى الملكية التامة السيرة، فهو استعارة تمثيلية، فقد قرب سبحانه - ولله تعالى المثل الأعلى - لأذهاننا معنى سلطانه وكمال ملكه لكل الأمور، بحال من يكون الأمر في يده وقبضته، ولا سلطان لأحد من الناس فيما بيده، وفي قبضته. ومعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ شمول قدرته على الأشياء كلها: ما يتخذه الناس سببا للخير عندهم، وما يتخذه الناس سببا للخير عندهم، وما يتخذونه سببا للشر عندهم. وفي الجمع بين قوله تعالى: ﴿بِيدِكَ عندهم، وما يتخذونه سببا للشر عندهم. وفي الجمع بين قوله تعالى: ﴿بِيدِكَ عندهم، وما يتخذونه سببا للشر عندهم. وفي الجمع بين قوله تعالى: ﴿بِيدِكَ الْخَيْرُ ﴾ و ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ إشارة إلى أمرين:

أولهما: أن كل ما يفعله الله تعالى هو خير، فلا يقال إن بيده الخير والشر، فإن الله والسر معنى نسبى بالنسبة للعبيد، ولكن بالإضافة إلى الله تعالى فإن الله لايفعل إلا خيرا. ولقد قال الزمخشرى في هذا المقام ما نصه: "إن كل أفعال الله تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة فهو خير كله كإيتاء الملك ونزعه».

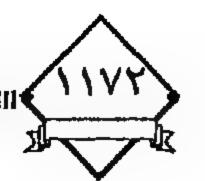
الأمر الثانى: إثبات أن الله تعالى خالق الأسباب، وهى الأشياء التى يستخدمها الناس للخير والشر، يحسنون فلا يقصدون إلا النفع فيكون ما مكن الله لهم فى الأرض نفعا للناس وخيرا، ويسيئون فيقصدون إلى نواحى الفساد فيكون ما يفعلونه فسادا وضررا عاما. وهذا أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ فكل ما في هذا الوجود من أشياء وأعمال ومخلوقات تحت قدرة الله، وكله خير بالنسبة لمقاصد الناس، ولله، وكله خير بالنسبة لمقاصد الناس، ولانتفاعهم بما مكن الله تعالى في هذه الأرض. وإنه يلاحظ دائما أن الشر نسبى للناس، ولا يصح أن يقال في فعل الله إلا أنه خير. ولقد بين سبحانه مظاهر قدرته في الكون المحسوس فقال سبحانه مبتدئا بآياته جل شأنه في الليل والنهار:

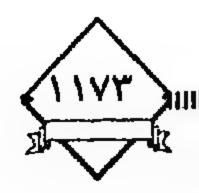
و تُولِجُ اللّيْلُ فِي النّهَارِ وتُولِجُ النّهَارَ فِي اللّيْلِ ﴾ هذا مظهر حسى لقدرة الله تعالى في هذا الكون. تولج معناها تُدخل، أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في النهار بوقد فسر بعض العلماء دخول الليل في النهار بوقدة الليل حتى يصل إلى أقصى الزيادة، وفي هذا الوقت ينقص النهار حتى يصل إلى أقصى النقصان، وكذلك دخول النهار في الليل فمعناه أن يأخذ النهار جزءا من معدل النسبة بينهما وهو تساويهما، فيدخل النهار في الليل. وفقد فسر الزمخشري مع كثير من المفسرين دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل بالتعاقب بينهما بأن يكون الوقت نهارا ثم يصير ليلا، ويكون ليلا ثم يصير نهارا، ولكن كيف نسمى ذلك التعاقب دخولاً لليل في النهار، ودخولا للنهار في الليل؟ والجواب عن ذلك: أن الليل لا ينقلب نهارا دفعة واحدة، بل إنه يدخل النهار في الليل شيئا فشيئا، يبتدئ الفجر الكاذب شيئا فشيئا، يبتدئ الفجر الكاذب في الصادق، فتنفس الصبح لحظة بعد لحظة، والنور يغزو الظلمة حتى تنجاب فياهبها، فيكون الضوء الساطع؛ وكذلك لا يجيء الليل دفعة واحدة، بل يبتدئ الفحر، في ينجاب الضوء يضعف من الأصيل حتى تجئ الغروب، ثم تجيء العشية، فيكون ظلام وتُمحى آية النهار.

وإن توجيه الأنظار إلى دخول الليل في المنهار، ودخول النهار في الليل، سواء أكان بالمعنى الأول أم كان بالمعنى الثانى، فيه توجيه الأذهان إلى عظمة الكون وكمال سلطانه سبحانه وتعالى فيه، فما كان تعاقب الليل والنهار وتداخلهما إلا ظاهرة لدوران الأرض حول الشمس، وحزكة الفلك الدوار المستمرة الدائبة بقدرة

الله تعالى وقيامه على كل شيء، وفي الليل تبدو الكواكب والنجوم، وتظهر آيات ذلك النظام العجيب المحكم الذي يسيره سبحانه بقدرته وحكمته.

﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ هذا مظهر كوني حسى يدل على عظيم قدرة الله، وبيان أنه لا إرادة في هذا الكون غير إرادته، وأنه القادر على كل شيء، يخرج الضد من ضده، وهو المبدع لكليهما، المسير لهما؛ فالله سبحانه يخرج الحيّ من الميت، ويجعل من هذا الحيّ الـذي أخرجه ميتا؛ وإخراج الحيّ من الميت ليس هو الخلـق الأول الذي ذرأ الله به الأحيـاء، وهو خلق آدم من طين، فـإن الخلق غيـر الإخراج؛ إذ الخلق إبداع وإنشـاء ابتداء، والله هو الخـلاق العليم، ولا خالق سواه، والإخراج تحويل فيه معنى الاستخراج والتوليد؛ وإخراج الله الحيّ من الميت قــال بعض العلمــاء وهم الأكثــرون: إنه إخراج الجــسم النامي الذي يسير في مدارج الحياة، من الجسم الجاف الذي لا تبدو فيه حياة، كإخراج الشجرة من النواة، والعود من البذرة؛ وإخراجُ الميت من الحي هو أيضا إخراج النواة الصلبة من الجسم الحيّ النامسي، وإخراج البذرة الجافة من العود الحي الرطب. وقد يعترض على ذلك بأن النواة الجافة والبذرة الصلبة فيها حياة تولدت عنها تلك الحياة المحسوسة للنبات، وكـذلك النطفة التي تبدو سائلا ليس فيه حياة فيها أحياء تتوالد فتكون ذلك الحيوان المحسوس. وقد يجاب عن ذلك بأن ذلك اصطلاح علمي، وإن الحياة التي تعرفها اللغة مظهر ذلك النماء المتدرج المستمر. وفي الحق إن إخراج الحيّ من الميت أمر محسوس مرئى كل يوم؛ فإن تلك الشجرة أو ذلك العود الـنامي يتغذي من الهـواء والضوء والماء والتـراب، وكلها جـماد لا حياة فيها، وما يتم التحول المتدرج في الحياة إلا بتلك العناصر التي هي غذاء الحي، فهمي إخراج الحي من الميت، وليس المراد من الميت من كانت به حياة ثم انتهت، إنما الظاهر من كلمة الميت هو ما لا حياة فيه؛ وإن إخراج الميت من الحي أمر واضح لا مجال للشك فيه؛ فهذا العود الأخضر يصير حطاما، وهذا الجسم الحيواني يتحلل فيكون رميما ثم يكون ترابا.

وعلى هذا نقول إن إخراج الحى من الميت ليس فلْق النوى بإخراج النبات والشجر منه فقط، بل بهذا وبتدرج الحياة، وإدخال عناصر الغذاء التى تكون الحى والشجر منه فقط، بل بهذا وبتدرج الحياة، وإدخال عناصر الغذاء التى تكون الحى وأكثرها من جماد؛ ولذا قال سبحانه فى آية أخرى: ﴿إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ عَنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ عَنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ عَنَ الْمَيِّتِ وَمُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ عَنَ الْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ اللَّهُ فَأَنَّىٰ اللَّهُ فَأَنَّىٰ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَ

﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ هذا مظهر رابع من مظاهر قدرة الله تعالى المحسوسة بين الناس، وهو الرزق للعباد، وكلمة الرزق تشمل إعطاء الله عبيده مالا، وإعطاءهم جاها، وإعطاءهم علما، وإعطاءهم حزما ورأيا، وإعطاءهم صحة، فكل هذه أرزاق يعطيها رب العالمين. ولذا قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: «الرزق يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويا كان أم أخرويا، وتارة للنصيب، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى منه به تارة أخرى؛ يقال أعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علما؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ... شَنِكَ ﴾ [المنافقون] أي أنفقوا من المال والجاه والعلم».

فالله سبحانه وهو الرزاق ذو القوة المتين، قد وزع رزقه بين عباده بالقسطاس المستقيم؛ فمنهم من أعطاه صحة وعافية، ومنهم من أعطاه مالا وحرمه من نعمة العلم، ومنهم من أعطاه أولادا تقر بهم عينه، ومنهم من وهب له ذكرا حسنا بين الناس. ومن قصر الرزق على المال فقد ضل ضلالا بعيدا، كذلك المعترض الذي يقول:

كُم عاقلِ عاقلِ أعْيَتُ مذاهبُه وجاهل جاهل تَلقّاه مرزوقًا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النّحرير زنديقًا

فما فى ذلك حَيْرة إلا فى رأس القائل، فتلك هى القسمة العادلة: حَرم هذا من المال وأعطاه علما، وحرم هذا من الولد وأعطاه ذكرا بين الناس . وهكذا؛ ولو اجتمعت كلها فى واحد، لكانت الحيرة، وعلاجها التفويض المطلق لرب العالمين .

وقوله تعالى: ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ معناه أنه ليس فوقه أحد يحاسبه، تعالى الله علوا كبيرا، وأن عطاءه كثير يعلو على العد والحساب، وهو يعطى من يشاء بسنة الحكمة والعدل والفضل، وإليه مصير كل شيء، ولا ينتج عمل عامل نتيجته إلا بفضل من الله. روى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس عن النبي عليه أنه قال: «بسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، في هذه الآية: ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَعزِعُ الْمُلْكَ مَمَّن تَشَاءُ وَتُعزِّ مَن تَشَاءُ وَتُذلِلٌ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

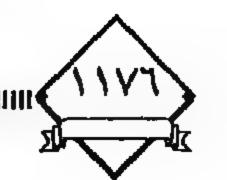
بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذى ينزع السلطان من أيديهم إن لم يحسنوا القيام عليه؛ وفى هذه الآية يبين سبحانه أنه لا يصح للمؤمن أن يستعين بسلطان غير المؤمن على المؤمن لما يراه من قوة سلطان غير المؤمن، فإن

IVO

الملك بيد الله، قد يديل سبحانه من دولة الشرك والكفر(١)، ويكون لله ولرسوله الكلمة العليا؛ فكأن الآيات السابقة مقدمة، وهذه الآية نتيجة؛ أى أنه إذا كان الملك لله سبحانه، وهو مالك الملك، فلا يسوغ لمؤمن أن يدخل في سلطان غير مؤمن وولايته؛ لأنه بذلك يخرج من ولاية الله مالك الملك إلى ولاية كافر أعير الملك، والعارية مستردة لصاحبها في أى وقت، وهو الحق سبحانه الذي لا سلطان فوق سلطانه؛ ولذا قال سبحانه:

﴿ لا يَتَّخذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءً من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أولياء جمع ولي، وهو من الولاء. وأصل هذه الكلمة بينها الأصفهاني في مفرداته، فقال: «الولاء والتوالي: أن يحبصل شيئان حبصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة، والاعتقاد. والولاية (بكسر بالواو) النصرة. والولاية (بالفتح) تولى الأمر. وقيسل الولاية والوكاية واحسدة نحو الدِّلالة والسدَّلالة». وعلى ذلك تكون كلمة ولى تطلق بمعنى الصديق وبمعنى النصير، وبمعنى من يتولى أمر غميره. وما المراد بها هنا؟ الظاهر أن المراد هو من يتولى أمر غيره، فمعنى ﴿ لا يُتَّخَذُ الْمُؤْمَنُونَ الْكَافرينَ أُولياءً من دُونَ الْمُؤْمنينَ ﴾ نهى المؤمنين عن أن يدخلوا في ولاية الكافرين وتحت سلطانهم وفي ظلهم دون ظل المؤمنين وسلطانهم؛ فإن عيلي المؤمنين أن يكونوا لأنفسسهم دولة وولاية تظلهم، ولا يكون أحد منهم في ولاية غيرهم والدليل على أن أولياء هنا معناها متولون الأمر قوله تعالى: ﴿ من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فإن دون هنا بمعنى غير، وهذا يومئ إلى ترك ولاية المؤمنين ليكونوا في ولاية غيرهم؛ فالمعنى إذن أنه لا يجوز لطائفة من المؤمنين أن يكونوا في ولاية غير المؤمنين. وهنا إشارة بلاغية رائعة في قوله تعالى: ﴿ لا يَتَّخذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافَرِينَ أُولِياء ﴾ وفي قوله: ﴿ مِن دُونِ الْمُؤَمِنِينَ ﴾؛ فإنه من المقررات البيانية أن اللفظ إذا

⁽١) يُديلنا: من الدَّوْلَة. والإِدالَةُ: الغَلَبَـةُ. ودالَتِ الأيَّامُ: دارَت، واللهُ تعالى يُداوِلها بينَ الناسِ. [القــاموس المحيط – فصل الَدال – الدولة].

أعيد معرفا بـ «أل» كان الثانى هو عين الأول، فإذا قلت: خاطبت رجلا، فأفهمت الرجل حقيقة موقفه، كان الثانى عين الأول، فتكرار المؤمنين بالتعريف بأل إشارة إلى أن الشانى هو عين الأول، وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنيان الذين يدخلون ولاية غيرهم يتركون أنفسهم، ويتخذون من عدوهم نكاية لأنفسهم.

وإن النهى عن تولى المؤمنين لغير المؤمنين غير معلل هنا صراحة، وإن كان قوله تعالى: ﴿ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يشير إلى أن تولى المؤمنين لغيرهم يكون نكاية لأنفسهم، وفي آية أخرى كان النهى معللا تعليلا صريحا؛ فقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضُ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ... ﴿ وَاللَّهُ وَقَلَ تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُمْ ... ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُمُ أَوْلِيَاء بَعْضُ وَمَن يَتُولَهُم أَوْلِيَاء بَعْض إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِيْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ آلَكُ ﴾ [الأنفال].

ففى هاتين الآيتين تعليل صريح للنهى عن أن يكون المؤمنون أو بعضهم فى ولاية غير المؤمنين، وأن تكون سيوفهم وكل قوتهم لغير المؤمنين. والذى يستفاد من هاتين الآيتين أن السبب فى أنه لايجوز للمؤمنين أن يتولَّوا غير المؤمنين بأن يكونوا فى ولايتهم، يتكون من ثلاثة أمور:

أولها: أن غير المؤمنين لا يمكن أن يرعبوا حقوق المؤمنين حق الرعاية، بل لا يألونهم خبالا، وقد حققت الأيام ذلك؛ فإن المؤمنين الذين يخضعون للأمم الأوروبية كمسلمى يوغسلافيا مع قيامهم بحق إقليمهم فى نصرته لا يكادون يستمتعون بأى حق سياسى، ولا يتولون أعمالا إدارية إلا فى صغير الأمور.

وثانيها: أن الذي يكون في ولاية غير المسلمين تكون نصرته وقوته لغير المسلمين؛ ولـذا قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ إذ تكون كل قوته وكل نشاطه الإنساني والاجتماعي لهم، وليس للإسلام منه شيء.

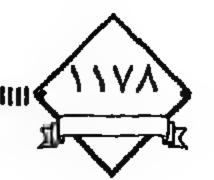
وثالثها: أن المسلمين الذين يكونون في ولاية غيرهم يفتنون في دينهم، ولو من قبيل العدوى وعدم تنفيذ أحكام الإسلام في الدولة، وفي ذلك فساد أي I IVV

فساد؛ ولذا قال تعالى: ﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ أى إلا تمتنعوا عن الدخول في ولاية غير المسلمين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

هذا، ويجب التنبيه إلى أن تولى المؤمنين لغيرهم ليس معناه المحبة، فإن بر المؤمن لغير المؤمن واجب إن تحقق السبب الموجب للبر؛ فقد قال تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَئِكَ هَمُ الظَّالِمُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَنْ يَتَولَّهُمْ فَأُولَئِكَ هَمُ الظَّالِمُونَ ﴿ آَلَهُ مَن دَيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُّوهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ آَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوهُمْ وَمَن يَتَولُّهُمْ فَأَولَاكُمُونَ ﴿ آَلَهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء إِلاّ أَن تَتْقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أى من يدخل في ولاية الكافرين، ويترك ولاية المؤمنين فقد قطع صلته بالله سبحانه وتعالى قطعا تاما؛ لأن ولاية المؤمنين هي ولاية الله تعالى؛ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء ﴾. وقد أولها بعض العلماء على حذف مضاف، والمعنى: فليس من ولاية الله في شيء، ويعضهم قال: فليس من الصلة بالله في شيء، ويعضهم قال: فليس من الصلة بالله في شيء، ويعضهم قال: فليس من الصلة بالله في شيء، ولكن لم حذف المقدر، وجعل النفي عن ذات الله مباشرة؟ والجواب عن ذلك هو الإشارة إلى أن من دخل في ولاية غير المؤمنين تاركا ولاية المؤمنين، فقد ترك ذات الله سبحانه وتعالى وكان مختارا لقوة الكفار دون قوة العزيز الجبار، فهو يعاند الله نفسه، ويحاد الله سبحانه، والله عزيز ذو انتقام، وهو ذو القوة المتين، وهو الناصر، فإن يَنصُرْكُمُ اللهُ فَلا غرابَ لَكُمْ ... ﴿ إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا عَمْ اللهِ لَكُمْ ... ﴿ إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا عَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ فَلا عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ فَلا عَمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هذا حكم الجماعة الإسلامية أو بعضها في الدخول في ولاية غير المسلمين، ولكن قد يكون بعض الآحاد في حال ضعف، وهم مضطرون لأن يعلنوا الموالاة لبعض الكافرين، فهل يسوغ ذلك؟ ذكر الله حكم هؤلاء في هذا الاستثناء، فقال سبحانه: ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أي أن براءة الله سبحانه وتعالى من الذين يوالون الكفار ثابتة قائمة إلا في حال الخوف وخشية الضرر المؤكد لبعض المسلمين

فإنه يجوز لهولاء أن يظهروا لهم الولاء، وهم بذلك يتقون ضررهم المؤكد؛ ومعنى: ﴿أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أى تخافوا خوفا شديدا لضرر مؤكد، فتجعلوا إظهار الولاء وقاية تتقون بها الضرر؛ وقد أكد سبحانه وتعالى الخوف بالمصدر فقال: ﴿أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أى يكون الضرر ثابتا لامجال للشك فيه، وألا يتجاوز الولاء المظهر واتخاذ الوقاية المؤقتة. و«تقاة» مصدر وقى على وزن فعلة، وأصله وقية، قلبت الواو تاء كما في تؤدة أصلها وأدة، وتهمة أصلها وهمة.

وإن هذا النص يستفاد منه أن التقية جائزة، والتقية أن يظهر المؤمن غير ما يعتقد اتقاء الأذى الذى يتلف الجسم على أن يكون نزول الأذى مؤكدا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ... ﴿ إِنَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ... ﴿ إِنَّ النحل اللهِ مَلَى الأحوال الأحادية لا الأحوال الجماعية، وعلى على أن يكون ذلك مقصورا على الأحوال الأحادية لا الأحوال الجماعية، وعلى أن يجتهد الذين يكونون في ولاية غير المؤمنين أن يخرجوا من ولايتهم وألا يبقوا مستضعفين في الأرض؛ فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسعَة فَتُهَاجِرُوا فيها فَأُولُكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللّهُ أَن يَعْفُو عَنهُمْ وَالْوِلْدَانَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاء وَالْولْدَانَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ إِنَّ اللّهُ عَشَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوا غَفُورًا ﴿ إِنَ النساء] .

هذا، وإن التقية الأحادية أمر لا يعلمه إلا الله، وقد يمالئ بقلبه ولسانه رجاء رجاء كما يفعل بعض ملوك المسلمين ويدعى أنه يفعل ذلك تقية ودفعا للضرر؛ ولذًا قال سبحانه محذرا هؤلاء، ومحذرا من يوالى الكفار بشكل عام: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾:

التحذير: هو التخويف لأجل الحذر واليقظة، والعمل على منع الأمر المخوف قبل وقوعه. والتحذير لا يكون إلا حيث يتوهم الشخص الآمن، ويعتقد أنه لا مخاف، ولا ما يثير الخوف؛ وإن مقام التحذير هنا واضح بين ؛ لأن أولئك الذين يوالون الكافرين يظنون أن ذلك من دواعى الأمن والاستقرار، والواقع أنهم

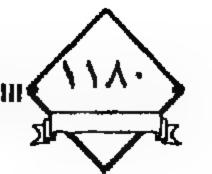
11V9

إن أمنوا الكفـار ومالأوهم على هذا واخـتـاروا ولايتهم دون المؤمنين، فـإنهم لا يأمنون عقاب الله، فعليهم أن يحذروه .

ومعنى ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ قال بعض العلماء فيه: إن الكلام على حذف مضاف وهو: عقاب الله أو نقمته، وعندى أنه لا حاجة إلى تقدير مضاف، بل إن التحذير من ذات الله يقتضى الخوف ووقوع الرهبة في النفس من الذات العلية، كما يقول القائل ولله المثل الأعلى: احذر الأسد؛ فإنه لا يقدر: صولته ولا شدته، إنما يريد أن ذاته في كل أحوالها مخوفة مرهوبة. وعبر سبحانه عن التحذير من ذاته العلية بقوله: ﴿ وَيُحَذّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ للإشارة إلى تأكيد معنى المعاندة لله تعالى عند موالاة الكافرين، فإن كلمة نفس تقال لتأكيد التعبير عن الذات، كما يقول القائل: خاصمت زيدًا نفسه، وغاضبت عمروا نفسه؛ وللإشارة إلى أن ما ينزله الله تعالى مغيب غير معلن الآن؛ إذ إن التعبير بالنفس يكون لما يخفى في أطوائها، كما قال الله تعالى عن نبيه عيسى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَمُ الْفُيُوبِ ﴿ وَيَكُلُهُ ﴾ [المائدة].

وهذا التحذير من ذات الله تعالى تحذير ممن يكون عقابه أدوم بقاء، ونقمته أكثر استمراراً؛ ولذا قال بعد ذلك: ﴿ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴾ أى إليه وحده المآل وانتهاء أمر العباد، فلا يكون ثمة معقب لما يقول ويفعل، والمصير إليه حيث تذهب سطوة الكفار الذين يمالئونهم على المؤمنين ويوالونهم دون المؤمنين؛ فإن كانت للكافرين قوة ظاهرة في الدنيا فهي حال ليست باقية، والمصير إلى الله والعاقبة للمتقين، وإن كان للكافرين عزة في الأرض فاجرة، فالعزة الحقيقية لله ولرسوله وللمؤمنين.

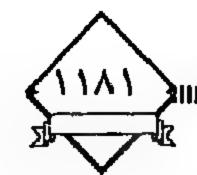
﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّه ﴾ كان التحذير والتخويف من الله سبحانه وتعالى، وقد أمر سبحانه نبيه بأن يبين لهم مقدار علمه بخفايا نفوسهم، وعلمه بالكون وما فيه، فقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ أى أن علمه سبحانه وتعالى يعم الظاهر والباطن، وإن كون الأمر ظاهرا أو باطنا

إنما هو بالنسبة لنا، أما علم الله تعالى فإنه ليس فيه ظاهر وباطن، بل العلم كله سواء بالنسبة له سبحانه وتعالى وسيق إثبات علم الله تعالى وإحاطته الشاملة فى هذا المقام، لمقام التحذير أيضاً؛ لأن الذين يوالون الكافرين يظنون فى أنفسهم ضعفا وقد يظهرون أن ما يفعلون إنما هو تقية وخوف من الكافرين، والواقع أنهم يفعلون ذلك استخذاء وذلة، أو تملقا للأقوياء أو مداهنة لهم على أقوامهم، أو رجاء غرض دنيوى ينالونه، كما نرى فى عصرنا الحاضر، إذ نجد ناسا يبررون كل خيانة قومية ودينية، والدخول فى ولاية غير المؤمنين بالتقية وحال الضعف، وما هو إلا ضعف وازع الدين وفقد اليقين، ورجاء الدنيا الذليلة، وفرار من العزة والحياة السامية الكريمة حقا وصدقا؛ فأمر الله نبيه أن يبين أنه يعلم ما تخفيه الصدور، وما تختلج به القلوب، وما ينوون وما يقصدون، كما يعلم ما يبدون ويعلنون، وأن الله سبحانه محاسبهم على أعمالهم بنياتهم، لا بظواهر هذه ويعلنون، ولا بما تتلوى به الألسنة، وإن كانت مخالفة لما تطويه القلوب.

وجعل البيان من النبى ﷺ بعد أن وجه سبحانه وتعالى الترهيب بذاته العلية؛ لأن ذلك التنويع من شأنه أن يربى المهابة، كما يقول ذو السلطان محذرا مخوفا: أحذركم مخالفتى، ثم يتركه لصفى من أصفيائه يبين له مدى سلطانه وقوته وعلمه.

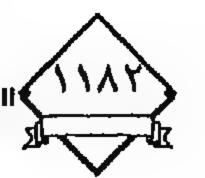
﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ في هذا بيان شمول علم الله تعالى وشمول قدرته، فهو يعلم سرائر النفوس وظواهرها، كما بين في الجملة السابقة، ويعلم الكون وما يجرى فيه من نجوم سارية، وأفلاك دائرة، وشمس مشرقة، وقمر منير، والسحاب وما تحمل، والرياح المسخرات بين السماء والأرض، ويعلم كل الأحوال، وكل الأزمان، وكل اللحظات، وجميع الأوقات، وما من شيء في هذا الوجود إلا تحت سلطان علمه، وفي متعلق إرادته، وفي شمول قدرته؛ إنه فعال لما يريد؛ فكيف يتصور من عاقل أن يترك ولاية المؤمنين وهم أولياؤه، ويدخل في ولاية الكافرين وهم أعداؤه؟ فإن كانت

الولاية للعزة والقدرة والسلطان والعلم ، فلله وحده العزة والكبرياء في السموات والأرض. وقد ذكر سبحانه شمول القدرة بعد شمول العلم؛ لأن القدرة الكاملة لا تكون إلا عن العلم الكامل، فكمال القدرة من مظاهر كمال العلم. ولقد قال الزمخشرى في معنى هذا النص الكريم: لاهذا بيان لقوله: ﴿وَيُحَذّرُكُمُ اللّهُ نَفْسهُ ﴾ لأن نفسه، وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتي، لا يختص بمقدور مقدور، فهي متعلقة بالمعلومات كلها، وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون معلور، فهي قادرة على المقدرات كلها، فكان حقها أن تحذر وتتقى، فلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن واجب، فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلاحق به العقاب، ولو علم بعض عبيد السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله فوكل همه بما يورد ويصدر، ونصب عليه عيونا، وبث من يتجسس على بواطن أموره، لأخذ حذره وتيقظ في أمره، واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة به، فما بال من علم أن العالم بالذات الذي يعلم السر وأخفى وهو آمن، اللهم إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك ولقد بين سبحانه وقت تنفيذ عقوبته المؤكدة، وهو يوم من اغترارنا بسترك ولقد بين سبحانه وقت تنفيذ عقوبته المؤكدة، وهو يوم القدامة، فقال :

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ المعنى الجملى للنص الكريم: خافوا الله واحذروه، واخشوا حسابه وعقبه، وارجوا ثوابه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ظاهرا ثابتا واضحا، كأنه قد أحضر من الدنيا إلى الآخرة فيرى رأى العين، وما عملت من شر معلوما كذلك كأنه رثى بالحس والبصر، وتود كل نفس أن لو يتأخر أمدا طويلا بعيدا، وذلك لأن ما يخافه الإنسان يتمنى أن يتأخر ويؤجل؛ ليكون عنده أطول فسحة من الأمان. وهنا عدة مباحث لفظية تجلى المعنى:

المبحث اللغوى الأول - متعلق ﴿ يَوْمَ تَجِدُ ﴾: لقد ذكر العلماء ثلاثة توجيهات؛ أولها ذكره الزمخشري أنه متعلق بـ "تودّ والمعنى : تود كل نفس لو

أن بينها وبينه أمدا بعيدا أى زمنا طويلا وقت أن تجد كل ما عملت محضرا من خير أو سوء.

وهذا يؤدى إلى أن من عملت خيرا تود أمدا بعيدا، مع من عملت سوءا، مع أن رجاء الثواب يسوغ تمنى المسارعة لا تمنى التأجيل؛ ولهذا لا نوافق عليه.

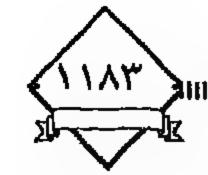
والوجه الثانى: أنه متعلق بقوله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ بدليل قوله تعالى مكررا التحذير، فقال: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ مرة أخرى، ولكن يرد على هذا بعد القول، ومجىء جملة مستقلة بينهما، واختلاف القائل؛ فالأول من قول الله تعالى والتحذير من الله، والثانى من قول النبى ﷺ بأمر الله ولكن قد يرد هذا الاعتراض بأن قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صَدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ ﴾ معترضة بين كلامين متلازمين للمسارعة بإثبات شمول علم الله تعالى وقدرته.

التوجيه الثالث: أنه متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا، وهذا أسلمها في نظري.

المبحث اللغوى الثانى - قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ ﴾ أهى معطوفة على ﴿ مَّا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ ﴾ أم «ما» مبتدأ خبره «تود»؟ أظهر الأقوال أنها مبتدأ وجملة تود خبر، والمعنى: ما عملت: ما عملت من خير تجده محضرا، وما عملت من سوء تتمنى كل نفس أن يكون بينها وبينه أمد بعيد.

المبحث الثالث - الأمد اسم للزمان كالأبد يتقاربان، لكن الأبد كما قال الأصفهاني مدة من الزمان ليس لها حد محدود، ولا يتقيد، فلا يقال: أبد كذا؛ أما الأمد فمدة لها حد مجهول، إذا لم يضف إلى غاية معينة، فإن أضيف كان محدودا بهذه الغاية. والمعنى أن النفس التي تجد عملها السيئ محضرا تود لو يتأخر أمدا بعيدا، ولكن لا تحقيق لهذا التمنى.

ولقد كرر الله سبحانه التحذير من نفسه تذكيرا، وليكون في بال المؤمن دائما، ولبيان أن ذلك التحذير من دواعي الرحمة كما هو من تربية الرهبة، فهو

قد ذكر تمهيدا لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ فتذكير العباد وتحذيرهم من رحمته بهم حتى لا يؤخذوا أخذ عزيز مقتدر، وختمت الآية بهذا التذييل الكريم؛ لإثبات أن عقاب المسىء وثواب المحسن من الرحمة، فليس من الرحمة في شيء أن يتساوى المحسن والمسيء، ولإثبات أن ولاء المؤمنين ومعاداة الكافرين من الرحمة بالعباد، حتى لا يعم الظلم وينتشر الفساد. اللهم وحد الولاية الإسلامية، واجعل المسلمين جميعا بعضهم أولياء بعض.

قُلْ إِن كُنتُ مُنْ الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَلله وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيهُ فَالله عَوْل الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيهُ فَالله عَوْل الله وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الله الله وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الله الله وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الله الله والرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الله الله والرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الله الله والرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الله الله والرَّسُولَ فَإِن الله الله والرَّسُولَ فَا إِنْ الله الله والرَّسُولَ الله الله والرَّسُولَ الله والله والمُولِينَ عَلَيْ الله الله والرَّسُولَ الله والله والله والله والله والمُولِينَ والله و

يؤمن المؤمن رغبة فى الشواب، ويؤمن المؤمن خوف من العقباب، ويؤمن المؤمن إذعانا للحق، ومحبة للرب، وإخلاصا وخلاصا من أدران الهوى، ومآثم هذه الدنيا؛ وتلك أعلى المراتب، وأشرف المناصب، وبها يعلو المؤمن.

وفى الآية السابقة حذر الله المؤمن من نفسه، فقال: ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ فكانت هذه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ وقال: ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ فكانت هذه الآية تدعو المؤمن إلى الطاعة ولزوم الجماعة بالترهيب، وفيها إشارة إلى الترغيب في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ .

وفى هذه الآية يدعو إلى الطاعة لا خوف العقاب ولا رجاء الثواب، ولكن لأن الطاعة تؤدى إلى أعلى منازل السائرين، وهى المحبة: محبة الله لعبده، ومحبة العبد لربه.

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله تعالى آية المحبة:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ الأمر للنبى عَلَيْكِيْر، وجعل سبحانه وتعالى الخطاب منه لسلنبى عَلَيْكِيْر إليهم لبيان شرف السنبوة وعلوها، ومكانة الاتصال بينها وبين الله سبحانه وتعالى؛ إذ جعل اتباع الرسول يكون من نتائجه محبة الله تعالى.

وكون النبى ﷺ هو الذى يخاطب بذلك ويقرره، وأن الله تعالى يمضى ما يقرره، علو بمقام الرسالة المحمدية، وبمقام النبوة؛ لأن فيه إشعارا بعظم محبة الله لنبيه، وأنها فوق كل محبة؛ فإذا كان من يتبعه يحبه، فهو إذن في أعلى درجات المحبة؛ ولأن فيه بيان أقوى الاتصال؛ لأن خطابه لهم هو خطاب من الله لهم، بدليل أن المحبة من الله تجيء نتيحة لاتباعه الذى دعا إليه ﷺ.

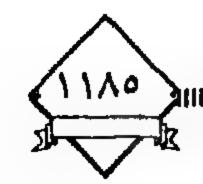
وقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ فيه إيجاز معجز، وهو إيجاز حذف دل عليه المقام؛ لأن المعنى: إن كنتم تحبون الله فاتبعونى، وإن اتبعت مونى يحببكم الله؛ لأن جواب فعل الأمر في معنى الجزاء، فكان ثمة فعل شرط مقدر؛ وإن هذه الجملة السامية تدل على ثلاثة أمور:

أولها: أن أول طرق محبة الله تعالى هو اتباع الرسول ﷺ؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى، وليس الرسول طاعة لله تعالى، وليس من المعقول أن يحب الله تعالى ويعصيه؛ ولذلك يقول الشاعر الصوفى:

تعصى الإله وأنت تُظهر حبه هذا لعَمْرى في القياس بَديع الوكان حبك صادقًا لأطَعْنه إن المحب لمن يُحب مُطيع الوكان حبك صادقًا لأطَعْنه إن المحب لمن يُحب مُطيع

الأمر الشانى الذى يدل عليه النص الكريم: أن الطاعة ومحبة العبد لربه يترتب عليهما حتما محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. وأى منزلة للطاعة أسمى من أنه يتبعها حتما محبة الله سبحانه وتعالى.

الأمر الثالث الذي يدل عليه النص القرآني: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَن من يصل إلى مرتبة الله تعالى يغفر له الله

سبحانه وتعالى كل ما كان له من تقصير سابق وإثم قد جلته المحبة عن القلب؛ وذلك لأن السيئات أدران تعلق بالقلب، فإذا وصل إلى درجة محبة الله تعالى، بعد قيامه بحق الطاعات، انصهر قلبه بهذه المحبة، وإذا انصهر القلب بالمحبة زال عنه كل خبث ومحى كل درن، فصفا، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يصل إلى هذه المرتبة. ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رُحيمٌ ﴾:

وصفان كريمان للذات العلية: أولهما أنه غفور؛ أى أنه كثير الغفوان لعباده؛ لأن فعول تدل على المبالغة، ووصف الله تعالى نفسه بهذا الوصف للإشارة إلى أنه يحب من عباده الطاعة، ويحب من عباده التوبة؛ فهو ليس كحكام الدنيا الذين يفرضون العقاب ولا يتمنون لرعاياهم الخلاص منه، بل يتمنون إنزال العقوبة بهم، والله سبحانه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبل التوبة عن عباده، ويحب المغفرة، ولذلك وصف بالتواب؛ فالعقاب ليس لذاته، ولكن لكيلا يتساوى المسيء بالمحسن، وليحمل المسيء على الطاعة ويستمر المحسن على إحسانه.

⁽١) رواه البخاري: الأدب – رحمة الولد وتقبيله (٥٥٣٨)، ومسلم: الفضائل – رحمته ﷺ الصبيان والعيال (٢٨٢).

وقبل أن نترك الكلام في هذه الآية الكريمة، لابد من الإشارة الواضحة إلى أمرين:

أولهما: في معنى الاتباع الذي يوجب المحبة، ومعنى ترتيب المحبة على الاتباع.

وثانيهما: التعريف بهذه المحبة التي يتصف بها العبد، وتترتب عليها محبة الله تعالى: أهى الطاعة أم شيء أعلى من الطاعة؟ وما محبة الله: أهى الرحمة أم أمر أعلى من الرحمة والإحسان، ولله الفضل والمنة في كل حال.

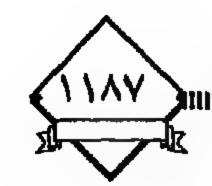
أما بالنسبة للأمر الأول؛ فإن النص الكريم ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّه ﴾ يفيد الطريق والغاية، أو الدليل والنتيجة؛ أما الطريق فهو اتباع الشريعة، وأما الغاية القصوى فهى محبة العبد لربه، ومحبة الرب لعبده، أى تبادل المحبة بين الخالق والمخلوق، وكل بما يليق به، وبما يتفق مع نوع وجوده؛ فواجب الوجود وذو الكمال المطلق جل جلاله محبته تليق بذاته العلية، وجائز الوجود الحادث المخلوق محبته حال يتفق مع حدوثه، ونقص وجوده.

وقد فصل الله الاتباع الذي يوجب المحبة السامية بعض التقصيل في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ... ﴿ يَكُ اللهُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ... ﴿ يَكُ ﴾ [المائدة].

فعلامات الاتباع التي يترتب عليها أن يحبهم الله ويحبوه، أربع:

أولها: أنهم أذلة على المؤمنين، وقد قال عطاء في هذا: إنهم للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته: ﴿ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... ﴿ إِلَا الْفَتْحِ].

والعلامة الثانية: أنهم أعزة على الكافرين، أى لا يخضعون للكافرين ولا يحالفونهم على المؤمنين، ولا يختارون أن يدخلوا في ولايتهم ويتركوا ولاية المؤمنين.

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واللسان والمال، وذلك هو تحقيق دعوى المحبة.

والعلامة الرابعة: أنهم لا يأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة (١).

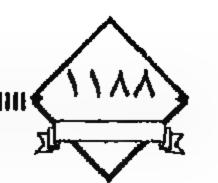
تلك هي آيات الاتباع الذي يوجب هذه المحبة، وقد وصف النبي ﷺ كمال الإيمان الذي يوجب هذه المحبة، فقال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما الإيمان الذي يوجب هذه المحبة، فقال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»(٢) وهذا الوصف هو الجامع لكل الأمارات التي لا يند عنه(٣) شيء منها.

هذا هو القول في الأمر الأول، وهو الاتباع الذي تترتب عليه المحبة. بقى أن نتكلم في الأمر الثاني وهو التعريف بالمحبة التي تكون من الله للعبد، والمحبة التي تكون من الله للعبد، والمحبة التي تكون من العبد لله تعالى:

⁽١) جاء في هامش الأصل: راجع في هذا الجزء الثالث من «مدارج السالكين»، ابن قيم الجوزية، ص١٤.

⁽٢) البخاري: الإيمان- حلاوة الإيمان (١٥)، مسلم: الإيمان (٦٠).

⁽٣) أي لا يشرد. نَدُّ البعير يَنِدُّ نُدودا إذا شَردَ. لسان العرب - باب النون - ندد.

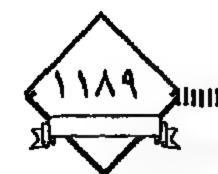
وأما محبة العبد لربه، فقد قال الحارث المحاسبي في تعريفها بأنها: الميل بكُلِّيت لربه، وإيثاره على نفسه وماله، ثم مرافقته له سرا وجهرا، ثم اعتقاده تقصيره في حقه مهما يؤدِّ من واجبات وطاعات.

ومحبة العبد لربه غير طاعته المجردة لأوامره ونواهيه، وإن كانت ملازمة للاتباع المطلق للأوامر والنواهي، وفي الحقيقة إن طاعة العبد لربه لها مرتبتان: الولاهما: الطاعة رجاء الثواب وخوف العقاب، والثانية: الطاعة محبة لله تعالى ولقد قال في هذا المعنى النبي في وصف بعض أصحابه «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه». ولقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين المتقين: في أوليك اللذين يَدْعُون يَبْتَغُون إلى رَبِّهِم الْوسيلة أَيُّهُم أَقْرَبُ ويَرْجُون رَحْمَته ويَخَافُون عَذَابه إنْ عَذَاب رَبِّك كَانَ مَحْدُوراً ﴿ وَ الإسراء] فإن هذا النص الكريم دل على عَذَابه إن عَدَاب ربك كَان مَحْدُوراً ﴿ وَ الإسراء] فإن هذا النص الكريم والطاعة أن ثمة مقامين جليلين: مقام الطاعة رجاء الثواب وخوف العقاب، والطاعة بالتوسل إلى الله والتقرب منه، كما قال تعالى: ﴿ أَيُّهُم أَقْرَبُ ﴾ وهذا مقام الطاعة محبة وازدلافا إليه سبحانه، وهذه هي الوسيلة المبتغاة، والمحبة المرتجاة، وإن المحبة تقتضى الأنس بذكر الله تعالى، فتكون النفس ممتلئة بالسرور لقرب الله، ومعرفة تقتضى الأنس بذكر الله تعالى، فتكون النفس ممتلئة بالسرور لقرب الله، ومعرفة وكل نفسه وقلبه، ولا يكون موضع لتذكر سواه.

والمحبة هى غاية التصوف العالى وسمته وعنوانه؛ ولذا يقول ابن القيم فى مدارج السالكين: «المحبة سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم، الذين ركبوا جناح السفر إليه، ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء، وهم الذين قعدوا على الحقائق، وقعد من سواهم على الرسوم».

والمحبة ثلاث درجات:

أولاها: استخراق النفس بذكر الله، فلا يرتفع إلى مقامه فى القلب ذكر شىء سواه، ويصف الهروى فى «منازل السائرين» تلك المحبة بأنها: تقطع الوساوس، وتسلى عن المصائب، وتثبت تلك الدرجة من الشعور بقوة الله، ومن اتباع السنة المحمدية، والشعور بالحاجة والفاقة إليه تعالى.

والدرجة الثانية: وهى أعلى من هذه فى درجات المحبة - هى التى يلهم فيها اللسان بذكر الله بعد امتلاء القلب، والجوارح بإيثار الحق، ويقول فيها ابن القيم: «فيها مطالعة الصفات، وشهود معانى آياته المسموعة، والنظر إلى آياته المشهودة. وكل منها داع قوى إلى محبته سبحانه؛ لأنها أدلة على صفات كماله، ونعوت جلاله، وتوحيد ربوبيته وألوهيته، وعلى حكمته وبره وإحسانه، ولطفه وجوده، وكرمه وسعة رحمته، وسبوغ نعمه، فإدامة النظر فيها داع لا محالة إلى محبته» محبته».

والدرجة الشالثة: المحبة التي يكون فيها الشهود بنور القلب. وجاء في «منازل السائرين» في هذه المحبة (هذه المحبة هي قطب هذا الشأن، وما دونها محاب نادت عليها الألسن، وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول).

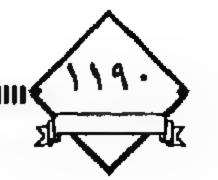
هذه إشارات موجـزة إلى ما يقوله أهل التصوف فى المحبـة بين العبد وربه، وقد قبسنا منها قبسة نرجو أن تضىء فى هذا الموضوع، وإن كانت لا تدفئ.

وإن العبرة في هذا الموضوع هي أن الشريعة لا يصح أن تنسى حتى في أعلى مقام للمحبة، فإنها هي الدليل المرشد، والمصباح المنير لمن يريد أن يصل إلى درجة المحبة الحقيقية، وهي أعلى درجات الإيمان، وأقوى درجات الاتباع. فاتباع أحكام الشرع هو طريق المحبة عند أهل السنة الراشدين، وتنكب طريق الاتباع وادعاء الارتفاع عن التكليف هو مَخْرَف أهل الابتداع الضالين.

وإذا كان ذلك هو الحق، فإطاعة الله ورسوله هى فيصل التفرقة بين الحق والباطل وبين محبة الله ومحبة الضلال، وبين الإيمان والكفر؛ ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾.

الأمر للنبى عَلَيْكِ بأن يدعوهم إلى طاعة الله وطاعته، وهو معنى الاتباع في الماضي، وتكرر الأمر بهذه الصيغة للإشارة إلى أن اتباع الرسول هو طاعة لله

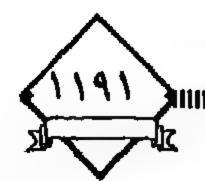
⁽۱) مدارج السالكين جـ٣ ص٢٥.

وللرسول، فمن اتبع الرسول لايطيع الرسول فقط، بل يطيع الله رب العالمين، وما كان الرسول ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، والسبب فى التكرار فى ذاته هو تأكيد المعنى الذى قررناه، وهو أن محبة العبد للرب ليس لها طريق إلا الاتباع، ولذا يقول الزمخشرى فى الكشاف: «من ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب، وكتاب الله يكذبه، وإذا رأيت من يذكر محبته، ويصفق بيديه مع ذكرها، ويطرب وينعر ويصفق، فلا تشك فى أنه لا يعرف ما الله، ولا يدرى ما محبة الله. وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لأنه تصور فى نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها».

وهنا إشارة بلاغية تتفق مع المقصد الأسمى من الآيتين الكريمتين، وهو إثبات أن محبة الله تعالى طريقها المستقيم الذى لا عوج فيه هو اتباع الرسول، وتلك الإشارة أنه سبحانه قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللّه وَالرّسُولَ ﴾ فقد ذكر الأمر بالإطاعة غير مكرر عند العطف، فلم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعدم التكرار يومى إلى أن الطاعة واحدة، وأن إطاعة الرسول إطاعة لله تعالى، كما صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه وَمَن مرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه وَمَن أن تكون العبارات والإشارات البيانية كلها تتجه إلى مقصد النص الكريم وترشح اله

﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ أى فإن أعرضوا عن اتباع ما تدعوهم وهو اتباعك الذى به تكون إطاعة الله ومحبته، فإنهم لا ينالون محبة الله تعالى؛ لأنهم كافرون؛ إذ تعمدوا ألا يطيعوك، وأنكروا أن اتباعك طريق محبة الله رب العالمين. ففى هذا النص الكريم دلالة على أن محبة الله لا ينالها إلا من يتبع الرسول بأبلغ ما يكون من بيان، وذلك لوجوه:

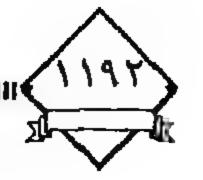
أولها: أنه سبحانه عبر بأنه لا يحبهم، وليس بعد نفى الحب إلا البغض والسخط، فالله ساخط على من لا يتبعون الرسول، وإذا كان رب العالمين ساخطا عليهم، فمن المؤكد أنه لم يعتبر حالهم حال من يحبونه ويبتغون رضاه.

وثانيها: أنه عبر عن تـركهم اتباع الرسول بالتولـــى وهو الإعراض، وكيف يكون طالبا لمحبة الله من يعرض عن طاعة الله.

وثالثها: أنه سبحانه وتعالى عبر عنهم فى حال الإعراض متعمدين منكرين بأنهم كافرون، وكيف يكون محبا لله ومحبوبا من الله من يكون كافرا بأوامره، منكرا لرسالته، معاندا لرسوله! إن ذلك فى القياس غريب.

اللهم وفقنا لاتباع نبيك لنرتفع إلى مقام من يحبونك، ولننال سمو محبتك. فقد قال نبيك وقوله الحق: "إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى فى السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول إنى أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء فى الأرض»(١).

⁽١) رواه مسلم: البر والصلة والآداب - إذا أحب الله عـبدا حببه إلى عباده (٤٧٧٢)، وأحـمد: باقي مسند المكثرين (٨٩٨٤)، ورواه البخاري: التوحيد - كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة (٦٩٣١).

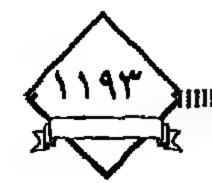
وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ عَنَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِيًّا كُلُما دَخُلَ عَلَيْهَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّ لَكِ هَذَاً قَالَتَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أشار سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة إلى اختلاف المشركين وقتالهم المؤمنين وإلى اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ... ﴿ آلَ اللّهُ اخْتَلَفَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ... ﴿ آلَ اللّهُ اصْطَفَىٰ عمران]، ثم أشار سبحانه إلى محبته لعباده الذين يطيعونه ومحبتهم له، ورأفته سبحانه وتعالى بعباده، وسبق رحمته لغضبه وفي هذه الآيات: ﴿ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ بين سبحانه وتعالى وحدة النبوة الإنسانية التي ما كان يسوغ معها خلاف إلا ممن ضل سبيل الهداية، ووحدة النبوة والرسالة الإلهية، التي وحدت بها شريعته تعالى، وما كان يسوغ بعد هداية الله تعالى خلاف إلا إذا كان الضلال. ثم بين سبحانه من يجتبيهم ومن يصطفى ويحب من عباده، وكيف يحبونه هم ويخلصون لذاته العلية: بأن يسلموا وجوههم له سبحانه وتعالى، ويحررون أولادهم لعبادة الله تعالى.

وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذا أربع قصص، كلها يصور قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته في خلقه، ولا تخلو واحدة منها من خوارق العادات.

وأولى هذه القصص: قصة مريم البتول، وكيف كانت خالصة لله تعالى مذ حملت بها أمها، حتى ولدت، ولزمت المحراب، وكفلها زكريا، وكيف كانت مرزوقة مكفولة يأتيها رزقها رغدا بغير حساب.

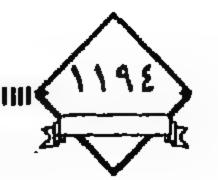

والقصة الثانية: قصة زكريا، وكون الله سبحانه وتعالى قد وهب له يحيى، مع أنه كان قد بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر، وبذلك خرقت العادة المعروفة، وهو أن العاقر لا تلد قط، وهذا قد أنجب وقد أصابته الشيخوخة، وامرأته عاقر لا تلد.

والقصة الثالثة: قصة ولادة السيد المسيح عليه السلام، وقد كان ذلك أعظم خرق للعادات، إذ ولد من غير أب، وفي ذلك تتسلسل القصص الشلاث في خوارق تبتدئ بالخارق القريب من المعروف ثم بغير المعروف مطلقا، ثم بالخارق الغريب الذي لم يعرف قط لغير عيسي بعد أن انتشر بنو آدم في الأرض.

القصة الرابعة: قصة حياة عيسي، التي اشتملت على خوارق كشرة كانت في ذاتها أغرب من ولادته؛ منها: إبراء الأكسمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن الله على يديه، وهكذا غيرها.

وقصص القرآن ليس المقصود منه مجرد السرد التاريخي، كما يسجل التاريخ وتدون قصيصه، إنما قصص القرآن المقيصود به أولا: العظة والاعتبار، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةً لأُولِي الأَلْبَابِ... ﴿ لَاللَّهُ ﴾ [يوسف]، ثم ثانيا: إثبات صدق الرسول ﷺ؛ وذلك لأن هذا القـصص الحق يتفق مع الصـادق من كـتب أهل الكتاب يجـرى على لسـان أمى لا يقـرأ ولا يكتب، ولم يجلس إلى معلم، ولم تعرف ملازمته لأحـد من أهل الكتاب حتى يطلعه على ذلك، بل كان المنقطع في بلد أمي ليس به علم يدرس، ولا فلسفة تبحث. ثم المقصود ثالثا: بيان وحدة الشرائع الإلهية السماوية؛ لأنها جميعها تنبعث عن مصدر واحد، وهو رب السموات والأرض وما فيهما؛ فبيان قصص النبيين السابقين وما كانوا يلقون في الدعوة إلى التوحيد دليل على أن التوحيد هو الوحدة الجامعة بين كل الشرائع، وهو الحد الفاصل بين ما هو من السماء، وما هو من إفك أهل الأرض. وفي بيان قصص النبيين تسلية للنبي ﷺ، وتسرية عن شدائده بالاستبصار فيما لقيه غيره من

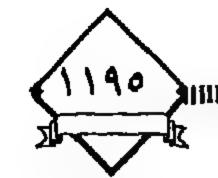
وفى قصص النبيين وكفر أقوامهم مع الآيات الحسية التى أتى بها النبيون بيان أن الكفر ليس منشؤه نقصا فى البينات، ولكنه ينشأ من الجحود وغلبة الهوى، والإعراض عن مناهج الاستدلال الصحيح. ولعل أوضح مثل لذلك، الآيات التى أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام؛ فما كانت وراءها آيات تقرع الحس، وتدل على خوارق العادات كهذه الآيات، ومع ذلك كفروا وما آمنوا، وما ازدادوا إلا طغيانا وعتوا.

هذه تقدمة نقدم بها قصة أولئك الأبرار الأطهار، ونبتدئ بما ابتدأ به القرآن الكريم من قصة مريم البتول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾:

معنى الاصطفاء: طلب الصفوة من كل شيء، ولذلك قالوا إن معناها اختارهم مؤثرا لهم على غيرهم، وفي التعبير بالاصطفاء إشارة إلى أن آدم ونوحا، وآل إبراهيم وآل عمران هم صفوة الناس والتعبير بعلى في قوله تعالى: ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ إشارة إلى معنى التفضيل على غيرهم من الناس؛ فهم صفوة الناس، وهم مفضلون على كل الناس. وآل إبراهيم هم أسرة إبراهيم بفروعهم، سواء منهم من أووا إلى مكة وكان منهم صفوة الخلق متحمد عليه ومن كانوا في الأرض المقدسة وكان منهم النبيون من بعد؛ وآل عمران هم ذرية عمران، وهو أبو مريم البتول، ومن ذرية عسمران السيد المسيح عليه السلام الذي خلقه رب العالمين بكلمة منه هي «كن».

وإن فى ذلك التسلسل إشارة إلى أن الخليقة لم تخل من هاد يهديها إلى الحق وإلى صراط مستقيم؛ فقد ابتدأت الهداية بأبى الإنسانية آدم كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ آلَا ﴾ [طه] فهو أول خليفة، وأول هاد للإنسانية بمقتضى أبوته، وبمقتضى اجتباء الله تعالى له، وقد حكم بأنه هداه، واهتدى به بنوه من بعده.

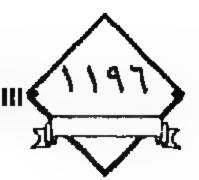

ثم جاء نوح من بعده بسنين وقرون لا يعلمها إلا علام الغيوب، وهو الأب الثانى للخليقة، فاصطفاه رب العالمين للهداية كما قال تعالى: ﴿ وَكُلاُّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هُدينًا من قُبل ... ﴿ إِنَّهِ ﴾ [الأنعام].

ثم جاء من بعد ذلك بقرون لا يعلمها إلا فاطر السموات والأرض أبو الأنبياء إبـراهيم عليه السلام، فكان هو وآله من أقارب كلوط وذريتـه التي جاءت من بعده فيها صفوة الخلق وفيهم النبوة، فكان منهم إسماعيل ومحمد في فرع، وإسحاق وبنوه في فرع آخر، وكان من هـؤلاء آل عمران وهم ذرية عمران وأقاربه كزكريا ويحيى عليهما السلام، ومن تلك الدوحة النبوية عيسى عليه السلام الذي ختمت به تلك الشعبة من أولاد إبراهيم. وتسلم الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة الفرع الثاني من أولاد إبراهيم وهم ذرية إسماعيل، فكان محمد، وبه ختمت الرسالة الإلهية في هذه الأرض. وعمران هذا هو أبو مريم كما نصت على ذلك الآية التالية، ولا حاجة لفرض أنه عمران آخر، وهو أبو موسى، فذكر اسم واحد في مقام واحد يشـير إلى أن المدلول واحد، ولا حاجة إلى فرض التـغاير. وكلمة الآل تشمل الأقارب من العصبات، والذرية.

ولقد بين الله سبحانه بعـد ذلك تسلسل هذه الصفوة المخـتارة بعضـها من بعض فقال: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾:

الذرية هم الفروع من الأولاد وأولادهم مهما نزلوا، وأصلها من مادة «ذرأ»، وقيل من «الذرو»، وقيل من «الذر»، وكل هذه الألفاظ تنتهي إلى التكوين والتفريع فرعا من بعد فرع؛ ومسعنى النص الكريم أن أولئك المصطفين الأخسار بعضهم ذرية من بعض، فهم متصلو النسب بسلسلة لا تنقطع؛ فنوح من ذرية آدم، وآلَ إبراهيم من ذريـة نوح، وآل عـمـران من ذريـة آل إبراهـيم، وهكـذا، فهي سلسلة متصل بعضها ببعض في النسب والهداية. ويترتب على أن بعضهم من بعض أن تتشابه صفاتهم في الخير والفضيلة ما داموا جميعا مصطفين، وما داموا جميعا من سلسلة ونسبة واحدة. وقد قال بعضهم إن معنى ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ

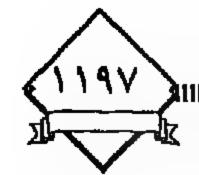

بَعْضٍ ﴾ أنهم متشابه ون، كقوله تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ... ﴿ اللَّهِ وَاحدة لآدم. والحق أن دلك المعنى يجيء بالالتزام من المعنى الأول فليس مغايرا له من كل الوجوه.

ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ إشارة إلى كمال إحاطته، وإلى أنه إذ اصطفى هؤلاء اصطفاهم على علم كعلم من يسمع، أى أنه علم دقيق لا يخفى على الله شئ في الأرض ولا في السماء، وإن ذلك النص الكريم فيه تمهيد لما سيتلى من بعد، وهو قول امرأة عمران، فقد قال تعالى حاكما عنها:

﴿إِذْ قَالَت امْرَأَتُ عَمْرَانَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مَنِي إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَت امْرَأَتُ عَمْرَانَ ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أى أن الله سبحانه وتعالى كأن يعلم علم من يسمع فى الوقت الذى قالت فيه امرأة عمران ذلك القول، فهو سبحانه وتعالى سمع قول امرأة عمران ذلك القول، ونَذْرَها ذلك النذر، وقد عقدت العزم على أن يكون ما فى بطنها خالصا لله سبحانه وتعالى؛ ومعنى النذر التزام التقرب إلى الله تعالى بأمر من جنس العبادات المفروضة؛ وقد نذرت هذه السيدة الكريمة لله، أى التزمت لله أن يكون ما فى بطنها محررا، أى خالصا لله سبحانه وتعالى ولخدمة بيته المقدس؛ فمعنى «محررا» أى مخلصا للعبادة والمناجاة، ومن أخلص للعبادة فقد صار عتيقا من كل رق فى الدنيا، فهوعتيق من رق الهوى، ومن رق الرجال، ومن رق ذوى السلطان؛ لأنه يكون خالصا لمالك الملكوت، ومن خلص له تعالى ومن حق من كل رق فى الدنيا.

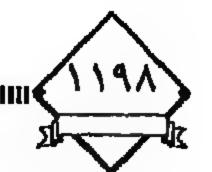
وعمران: هو أبو مريم بهذا النص، وهو عمران المذكور أولا كما ذكرنا، وفرض المغايرة بأن يكون الأول عمران أبا موسى، وأن عمران هذا هو أبو مريم، تكلف لا حاجة إليه، وليس في النص ما يدل عليه.

قصدت امرأة عمران تلك العبادة واحتسبت هذه النية راجية ما عند ربها، وأول رجائها أن يقبل نقالت: ﴿فَتَقَبَّلُ مِنِي اللّٰكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. أى أضرع إليك أن تقبل نذرى، فإنك سمعت ما قلت، وما حدثت به نفسى، وما احتسبت به القربى عندك، فكان النذر بذاته عبادة، وكان الدعاء بالقبول عبادة أخرى، فإن الدعاء منح العبادة، خصوصا فى ذلك المقام الروحانى السامى الجليل، والمتقبل هو الأخذ بالأمر فى طريق القبول، حتى يتم القبول، فكأنها ما كانت تطمع فى القبول بادئ ذى بدء، بل تطمع فى أن ينظر فى الأمر نظرة رضا حتى ينال القبول، وتلك مرتبة الصديقين يستصغرون أعمالهم بجوار رضا الله. ولقد كانت إجابة الله تعالى لهذه العبادة التي طويت فى ثنايا النذر، والعبادة الأخرى التي طويت فى ثنايا خلك من بعد لما وضعتها: ﴿فَتَقَبّلَهَا رَبُّهَا بقبُولِ حَسَن ﴾.

وهى فى نذرها وفى ضراعتها لقبول هذا النذر كانت تفرض أن الحمل ذكر، لأنه هو الذى يصلح لسدانة المسجد الأقصى والبيت المقدس، ولكنها عند الولادة تبين أنها أنثى، فذكرت ذلك، وأشارت فى ذكرها إلى تقديرها وفرضها؛ ولذا حكى الله عنها أنها قالت:

وفَلَمّا وضَعَتْهَا قَالَتْ رَبّ إِنّي وضَعْتُهَا أَنفَىٰ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذّكر كَالأُنثَىٰ ﴾ أى أنها قدرت الحـمل ذكرا، وقدرت لذلك أن يكون فى خدمة البيت وأنها لذلك تتحسر؛ لأنه لا يستطيع المولود بعد أن تبين أنه أنثى الخدمة، فليس فى هذه الخدمة المقدسة الذكر كالأنثى، فإن الأنثى لا تستطيع ذلك. وقوله تعالى: ووالله أعْلَمُ بِمَا وضَعَتْ ﴾ جملة معترضة بين كالاميها؛ وهى تشير إلى أن الله تعالى أعلم منها بما وضعت، فليس لها هذا الاعتذار لأن من تعتذر إليه، وتتحسر بين يديه أعلم منها بما وضعته؛ لأنه هو الذى خلقه وجعله أنثى، وهو أعلم بما يصلح له، وهو وحده العليم بما هيّا له فى لوح القدر، فإذا كانت لا تستطيع خدمة البيت كالذكر فقد اختارها رب العالمين ليكون منها عيسى عليه السلام من

غير أب؛ ولذا قال الزمخشرى في هذا: «قال الله تعالى: ﴿ وَاللّه أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ تعظيما لموضوعها . . ومعناه والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور، وأن يجعله وولده آية للعالمين، وهي جاهلة بذلك لا تعلم عنه شيئا». وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنشَىٰ ﴾ إما من كلام الله فيكون في الجملة المعترضة، ويكون المعنى وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي أعطيت في الشرف والمكانة والعبادة بل هو دونها، وهذا هو الظاهر؛ وإما أن يكون من كلامها وهو غير الظاهر؛ إذ يكون الأولى حينئذ التعبير بقولها: وليس الأنثى كالذكر لأنها ترى الذكر أفضل.

ومع أن هذه التَّقِيَّة تتحسر على أن مولودها لم يكن ذكرا كما قدرت؛ ليكون في خدمة بيت الله تعلى، وضرعت فقد رضيت بما وهب الله تعلى، وضرعت إليه أن يهديها ولذا قالت:

﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرِيْمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فهى قد اختارت الاسم راضية بما أُعطيت، قال الزمخشرى في الكشاف: «وإن اختيار الاسم فيه تقرب إلى الله تعالى؛ لأن مريم في لغتيهم معناها العابدة والحادم، فأرادت بذلك التقرب إلى الله، والطلب إليه أن يعصمها، حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها، وأن يصدق فيها». ولذا طلبت إلى ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. ومعنى الإعادة أن تكون في ملجأ من الله تعالى يعصمها من الشيطان؛ وذلك لأن التعوذ الالتجاء. فمعنى أعوذ بالله ألجأ إليه، وأتخذ منه معاذا؛ ومعنى أعذته بالله من الشيطان جعلت الله تعالى معاذا له منه، وهذه الإعادة كانت دعاء من الله تعالى، فكان هذا الدعاء عبادة أخرى. وهكذا اقترنت ولادة مريم وحملها من قبل بعبادات متضافرة متوالية مستمرة، وضراعة تدل على خلاص النفس وإسلام الوجه لله تعالى.

والشيطان: ما يوسوس في النفس، وهو يجرى من الإنسان مـجرى الدم. والرجيم أي المطرود المنبوذ من رحـمـة الله من وقت قال له رب البـرية: ﴿ قَالَ

1199

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ آَكَ ﴾ [الحجر]. وإن الله تعالى عصم بهذا الدعاء مريم وابنها من أن يمسهما الشيطان. وقد ورد فى ذلك بعض الآثار.

ولقد قال الزمخشرى فى ذلك: يروى من الحديث «مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» (١) فالله أعلم بصحته، فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مريم وابنها، فإنهما كانا معصومين، وكذلك كل من كان فى صفتهما كقوله تعالى: ﴿وَلاَعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبَادُكُ وَلَا اللَّهُ عَبِيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَخْوِيهُ ، ونحوه من التخييل قول ابن الرومى: ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممن أغويه، ونحوه من التخييل قول ابن الرومى:

لما تُؤذنُ به الدنيا من صُروفها يكونُ بكاء الطفلِ ساعة يُولَد

تلك ضراعات امرأة عمران عند ولادة مريم البتـول، وقد تقبل الله نذرها، وأجاب دعاءها؛ ولذا قال سبحانه:

﴿ فَتَقَبُّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ قلنا إن التقبل هو أخذ الأمر بالنظرة الراضية المستحسنة غير المستهجنة، ويكون القبول نتيجة له، وقد ضرعت أم مريم أن يؤخذ نذرها مأخذ الرضا والاستحسان من ربها، فيقبل، وقد أجاب الله دعاءها، وعلى ذلك لا يكون التقبل بمعنى القبول، ولقد قال في ذلك الراغب الأصفهاني: (إنما قال: ﴿فَتَقَبُّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾، ولم يقل: بتقبل حسن؛ للجمع بين الأمرين التقبل الذي هو التدرج في القبول، والقبول الذي يقتضى الرضًا والإثابة).

هذا هو قبول النَّذر، أما إجابة الدعاء وهو ألا يمسها الشيطان أو لا يكون له سلطان عليها؛ لأنها من عباد الله المخلصين، فقد بينه الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَنْبَتَهَا

⁽١) متفق عليه؛ رواه بهذا اللفظ البخاري: تفسير الـقرآن (٤١٨٤)، ومسلم: الفضائل - فضائل عيسى عليه السلام (٤٣٦٣).

17...

نَبَاتًا حَسنًا ﴾ أى أنشأها برعايته ومحبته وحصنها، وكانت حالها كالنبات ينبته رب العالمين فينمو يوما بعد يوم حتى يستوى على سوقه، فكذلك كان مع مريم: تولى رعايتها من المهد، وغذاها بغذاء من الروح، فبعدت عن كل شر، وغذاها ونماها جسميا، فجعل لها رزقا مستمرا يأتيها من حيث لا تحتسب، ولا يحتسب كافلها، أما التنشئة الروحية التهذيبية فقد كانت: بأن نشأت في بيت العبادة، وإن كان الكافل لها نبيا من الأنبياء، وأما الثاني فبالرزق المستمر كما أشرنا، وقد ذكرهما الله تعالى بقوله:

﴿ وَكَفَّلُهَا زَكَرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ :

﴿وَكَفُّلُهَا﴾: أى ضمها إلى زكريا؛ لأن الكفالة فى أصل معناها الضم، وقد ضمها إليه لتكون فى رعايته، وكان ذلك بإرادة الله، ونتيجة اقتراع كان بينهم؛ ذلك بأن الصالحين من قومها تنازعوا فيمن يكفلها، فاقترعوا فكانت القرعة لنبى الله زكريا؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ النبوة، لتكون هى وابنها آية للعالمين.

وأما كفالة الله تعالى لرزقها، فقد أشار إليها سبحانه بقوله: ﴿ كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَها رِزْقًا ﴾ المحراب هو مقدم بيت العبادة، فكأنها كانت في عكوف دائم بالمسجد منذ غرارة الصبا، بل كان ذلك وهي بالمهد، والرزق كان يجيء من حيث لا يحتسب كافلها، إما من هبات توهب لها، أو من فيوض الله تعالى عليها، وهو خالق كل شيء، فمن خلق من العدم كل هذه الموجودات قادر على أن يؤتى لهذه المصطفاة رزقا جاريا لا يعلمه إلا هو، وهو على كل شيء قدير. ومن أنكر ذلك، فقد أنكر علم الغيب، وهذا التخريج الأخير هو ما نراه حقا؛ ولذا عجب زكريا منه، فقال سبحانه حاكيا عنه:

المان المام على والجواب والتعمولي السادة العزر ومن واله المعمل والمعقل والمعرفان والجواب والمحد على المعمود على العلم والمعلام من الود على المعلم والعلام من الود على أذهب لملك وكين لى مسموت فلم أذهب لملك وكين لى من أزهن يوماً لمل الخالم الخالد وكين لى من الخالد الخالد المنازيقن يوماً لمل الخالد الخالد

